

بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن حیدر آباد نے بذریعہ
سرکار نمبر 698-61/PUBS SE/مورخہ 8/8 برائے انٹرمیڈیٹ منظور
فرمائی

366

Ehsan-ullah
Khan - Friend of
Samer & his family

اسلامی

نظام حیات

طبرہ

شیخ محمد اقبال ایم اے (عربی) - ایم اے (اسلامیات)

شیخ محمد اقبال

علمی کتاب خانہ، اردو بازار، لاہور

۲۹۷۶۹۰۹
۳۱۵۲
۱۰۰۲۵۲

اشاعتیں

(۱) ستمبر ۱۹۶۱ء	(۲) ستمبر ۱۹۶۱ء
(۳) اکتوبر ۱۹۶۱ء	(۴) جنوری ۱۹۶۲ء
(۵) مارچ ۱۹۶۲ء	(۶) مئی ۱۹۶۲ء
(۷) ستمبر ۱۹۶۲ء	(۸) ستمبر ۱۹۶۲ء (جدید ایڈیشن مع ترمیم و اضافہ)
(۹) ستمبر ۱۹۶۲ء	(۱۰) نومبر ۱۹۶۲ء
(۱۱) مئی ۱۹۶۳ء	(۱۲) جون ۱۹۶۳ء
(۱۳) اگست ۱۹۶۳ء	(۱۴) اکتوبر ۱۹۶۳ء
(۱۵) جنوری ۱۹۶۴ء	(۱۶) مئی ۱۹۶۴ء
(۱۷) جولائی ۱۹۶۴ء	(۱۸) ستمبر ۱۹۶۴ء

دین اور تہذیب کا سر

مولوی سردار محمد نذیر پبلشرز نے نقوش پرپس لاہور سے تصدیق کر علی کتاب خانہ،
اردو بازار لاہور سے شائع کیا۔

DATA ENTERED 3

عنوانات

نمبر صفحہ	مضمون	صفحہ نمبر	نمبر شمار
۱۶۲	عقوبت	۹	۱
۱۷۵	عقل	۱۱	۲
۱۹۵	✓ ایمان	۱۲	۳
۲۱۰	تدبر	۱۶	۴
۲۲۸	علم	۱۷	۵
۲۵۰	خدمتِ خلق	۱۸	۶
۲۶۱	آدابِ مجلس	۲۸	۷
۲۶۷	آدابِ شرب و طعام	۳۰	۸
۲۷۲	آدابِ لباس	۵۲	۹
۲۸۱	عائلی زندگی (کتاب)	۵۵	۱۰
۲۹۳	حقوقِ اولاد	۵۷	۱۱
۳۰۱	حقوقِ والدین	۶۷	۱۲
۳۱۲	زوجین	۹۷	۱۳
۳۲۶	اسلامی نظامِ تعلیم	۱۱۷	۱۴
۳۳۵	سجود	۱۳۵	۱۵
۳۴۵	مکتب	۱۵۰	۱۶
۳۵۷	سجود	۱۵۴	۱۷

مضمون	صفحہ	نمبر شمار	مضمون	نمبر صفحہ
تاریخ	۳۶۸	۳۹	امت	۴۱۱
سیاہ	۳۷۹	۴۰	اخوت	۴۱۶
شہری	۳۸۹	۴۱	تبلیغ	۴۲۸
بیاض		۴۲	جہاد	۴۴۲

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ مُحَمَّدٌ وَنَعَصَّرَ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِیْمِ

پیش لفظ

(پہلا ادیشن)

اسلامی نظام حیات پر اپنی کوششیں نا تمام ہدیہ ناظرین کر رہا ہوں
میں نے مختلف عنوانات کو فنی شکل دینے اور ان کے مضامین کو ترتیب
سے پیش کرنے کی سعی کی ہے۔ مواد کا کوئی حصہ بغیر سجد کے نہیں ہے۔
اس تالیف کے کئی عنوان اس سے قبل میری بعض اور تالیفات
میں چھپ چکے ہیں۔ ان میں ضروری ترمیم اضافہ کر دیا ہے۔ جہاں
موزوں سمجھا مواد کی ترتیب بدل دی ہے اور ضمنی سرخیاں قائم
کر دی ہیں۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس تالیف کو قبول کا جامہ
عطا فرمائے۔

دوسرا ایڈیشن

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

اسلامی نظام حیات کو قبول نصیب ہوا کہ چند ماہ میں چھ بار طبع ہوئی۔ اس کی طلب بدستور جاری ہے۔ خلعت قبول اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جسے عزت بخشنا چاہے اپنے بندوں کے دل میں بھی اس کی قدر و محبت پیدا کر دیتا ہے۔

خدا کے رحمن و رحیم کی ستائش کے ہمراہ حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عاجز نوازی کا ذکر بھی لازم ہے جس کا نام مجھ عاجز کے لئے راحت کا پیغام ہے اور جس کے طفیل بارگاہ خداوندی سے عزت و آبرو کی دولت لالہ وال نصیب ہوتی ہے۔
 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَبِيدٌ مَّجِيدٌ
 اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَبِيدٌ مَّجِيدٌ

میں اہل علم طبقہ کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس کتاب کو قدر کی نگاہ سے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ انہیں نیک نیتی کا اجر عطا فرمائے۔

اس وقت اسلامی نظام حیات کا دوسرا ایڈیشن ہدیہ قارئین ہے اس کا حجم بڑھا دیا گیا ہے۔ پہلے ایڈیشن میں عجلت کے

اسلامی زندگی

وحدتِ حیات

کمالِ وحدت عیاں ہے ایسا کہ نوکِ نشتر سے توجہ چھوڑے
یقین ہے مجھ کو گرے رگِ گل سے قطرہ انسان کے لہو کا
(اقبال)

اسلام زندگی کو وحدت کے طور پر قبول کرتا ہے۔ زندگی
کے بے شک کئی شعبے ہیں لیکن ان کی ایک وحدت ہے۔ یہ سب
شعبے باہم مربوط اور ایک دوسرے سے متاثر رہتے ہیں۔

اسلامی نقطہ نگاہ سے انفرادی اور معاشرتی زندگی کا ایک مشترکہ
اور وحدانی نظام ہے۔ اس نظام سے جو عنصر الگ اور بے قید ہو جائے
وہ فساد کا موجب بن جاتا ہے۔ مثلاً کوئی مسلمان یہ کہے کہ میں اپنے لباس
اور وضع و قطع کو دینی انضباط سے آزاد کرنا چاہتا ہوں تو وہ درحقیقت
اپنی سازی شخصیت کو اسلام سے بغاوت پر آمادہ کرتا ہے۔ اس
رجحان کے بھرپور اثرات شاید بیسیوں برس بعد نمودار ہوں لیکن اس شجر
خبیثہ کی کوپلیں پہلے ہی دن سے پھوٹنے لگتی ہیں۔ یہ کوپلیں ظاہر کی آنکھ
کو بے شک نظر نہ آئیں لیکن بصیرت کی آنکھ انھیں فوراً دیکھ لیتی ہے۔

جناب سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات نے نظری

اور عملی ہر دو لحاظ سے ایک کامل نظام حیات پیش کیا ہے۔ اس نظام کے

اندرون میں بدن سے اور بدن کے باہر سے وابستہ ہو کر زندہ رہتی ہے اس

نظام میں اخلاق قانون پر اور قانون اخلاق پر مبنی ہے۔ فرد ملت سے اور ملت فرد سے قائم ہے۔ اسلام کی نگاہ میں ہر وہ دل جس کی حرکت اہمیت کی دھڑکن پر نہیں ایک بے جان پتھر کے مانند ہے یا اس سے مراد تر۔ قرآن حکیم کا ارشاد ہے:

مَا خَلَقَكُمْ وَلَا بَعَثَكُمْ إِلَّا كُنُفُسٍ وَاحِدَةً (لقم)

ترجمہ :- تم سب کا پیدا کرنا اور اٹھانا نفس واحد کی طرح ہے۔

کوئی قوم کائنات کے اصول تکوینی سے انحراف کر کے تھکن اور استحکام نہیں پاسکتی۔ اگر وہ دیگر اقوام سے کٹ کر رہنا چاہے تو ترقی کے جادہ پر گام نہن نہیں رہ سکتی۔ اس کی عوش مالی یا ترقی پذیری اس وقت تک دیر پا نہیں رہ سکتی جب تک وہ دیگر اقوام کو بھی ساتھ چلانے کی سعی نہ کرے۔ اٹلی وہ ہے جو دوسروں کو بھی اعلیٰ بنانے کی صلاحیت اور قریب رکھتا ہے۔ کوئی مومن اس وقت تک کاملاً صاحب ایمان نہیں ہوتا جب تک وہ دوسروں کو بھی صاحب ایمان بنانے کی کوشش نہ کرے۔ ساری کائنات وحدت کے اصول پر چل رہی ہے۔ روح اور مادہ کی وحدت، زمین اور افلاک کی وحدت، انسان اور کائنات کی وحدت، انسان اور انسان کی وحدت، فرد اور جماعت کی وحدت۔ کائنات میں بظاہر جو دوئی اور تضاد نظر آ رہا ہے اس سے انکار نہیں لیکن حقیقت میں یہ بھی ایک ہی وحدت حیات کے دو رخ ہیں۔

اگر انسان کے دل میں وحدت حیات کا احساس پیدا ہو جائے تو اس کے ذہنی اور جسمانی نظام ہم آہنگ ہو جاتے ہیں۔ فکر کے دائرہ

ایک دوسرے کی تقویت کرتے ہیں۔ فکری انتشار اور ذہنی ابتری مودوم
 ہو جاتی ہے۔ انسان نہ صرف اپنا بلکہ ہر شے کا مقام متعین کر لیتا ہے
 وہ ظلم اور بے اعتدالی سے دور رہتا ہے۔

اسلامی زندگی کا نظام

عناصر ترکیبی | زندگی کے کئی دائرے ہیں جو ایک دوسرے کو محیط ہیں۔ مثلاً ایک دائرہ فرد کا ہے، ایک گھر کا، ایک معاشرہ کا، ایک حکومت کا۔ یہ سب دائرے ایک دوسرے سے ہم آغوش ہیں۔ اسلام نے ان کی اصلاح و فلاح کے لئے کچھ ضوابط مقرر کئے ہیں۔ ان ضوابط کی دو قسمیں ہیں: اخلاقی اور قانونی۔ اگر اخلاق کی آزادی تھیں تو قانون کی چار دیواری میں بند کر دیا جائے تو اس کی روح پژمردہ ہو جاتی ہے اور اگر قانون کو اخلاق کے آئینے پر چھوڑ دیا جائے تو قانون کا سارا زور پانی ہو جاتا ہے۔ اگر ان دونوں کو اپنی حدود میں رکھا جائے اور ان کو ایک دوسرے پر غارت کرنے کی اجازت نہ دی جائے تو یہ باہم مدد رساں بن کر جاں نثار ثابت ہوتے ہیں۔

اسلامی زندگی کا ادوگین نصب العین اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ یہ نصب العین عمدہ اور مکمل اخلاق ہی سے حاصل ہو سکتا ہے۔ ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے:

بُعِثْتُ لَكُمْ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ

ترجمہ (مجھے اس لئے بھیجا گیا ہے کہ عمدہ اخلاق کی تکمیل کروں) غور سے دیکھا جائے تو قانون کے مقابلہ میں اصل نصب العین اللہ کی حیثیت اخلاق کو حاصل ہے۔ قانون اخلاق کا پاسبان ہے۔ لیکن اس پاسبان کا وجود اس قدر لازمی ہے کہ اس میں بھی ایک دائم اور غیر منقطع مقصدیت پیدا ہو جاتی ہے۔ قانون اخلاق کی تفصیل ہے۔ اخلاق کی

(۱) کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت -

(۲) نماز -

(۳) زکوٰۃ -

(۴) صیام -

(۵) حج -

جس طرح اجزائے ایمان انسان کی جذباتی اور ذہنی دنیا کی بنیاد ہیں اس طرح ارکان اسلام عملی زندگی کی بنیاد ہیں -

اسلام کے لفظی معنی ہیں اپنے کو پیرو کر دینا - اصطلاح میں اسلام کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی پیروی کرنا - یہ پیروی ارکان اسلام کی بجا آوری کے بغیر نہیں ہو سکتی - جو شخص ارکان اسلام کو مکمل طور سے بجالانے کی کوشش کرتا ہے اس کے دل میں نیکی کے لئے شدید جذبہ پیدا ہو جاتا ہے - اسے نیکی میں راحت اور مسرت محسوس ہونے لگتی ہے - وہ نیکی محض نیکی کے لئے اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لئے بجالاتا ہے - اس کو نیکی پر مجبور کرنے کی حاجت نہیں ہوتی اور نہ اسے گردن سے پکڑ کر بُرائی سے دور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے -

اجزائے ایمان اور ارکان اسلام کی اگر پوری پابندی کی جائے تو دنیا میں قانون اور پولیس کی قطعاً ضرورت نہ ہو لیکن انسان آخر انسان ہے - اس سے لغزشیں اور کوتاہیاں سرزد ہوتی ہیں - اس لئے قانون اور حکومت کی اخلاقی نگرانی کے بغیر چارہ نہیں -

۳۔ اخلاق

مفہوم اخلاق، مخلق یا خلق کی جمع ہے۔

خلق انسان کی فطرت یا طبیعت کو کہتے ہیں۔ جو اوصاف انسان میں رچ بس کر اس کی طبیعت کا جزو بن جائیں ان کو اخلاق کہتے ہیں۔
 رذائل سے بچنے اور فضائل سے آراستہ ہونے کا نام حسن خلق ہے مثلاً جھوٹ سے احتراز کرنا اور صداقت کو اختیار کرنا حسن خلق ہے۔
 اخلاق کے رذائل و فضائل کے بارے میں یہ نکتہ ملحوظ رہے کہ صرف رذائل ہی سے بچنا ضروری نہیں بلکہ اسلام ہر اس شے سے دور رہنے کا حکم دیتا ہے جو رذیلیت کی طرف مائل کرتی ہے جہاں تک فضائل اخلاق کا تعلق ہے وہاں یہ لایب دی ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی چھوٹا نہ سمجھا جائے۔

اخلاق کی بعض ایسی چیزیں ہیں جن میں اسلام نے انسان کو آزادی دی ہے۔ لیکن بعض امور میں قانونی پابندیاں لگا دی ہیں تاکہ لوگ بالکل بے پروا اور بے خوف نہ ہو جائیں۔ یہی قانون اور اخلاق کی حد فاصل ہے۔

اسلامی فلسفہ اخلاق کے امتیازات | اسلام نے اخلاق کا ایک نہایت ہی جامع

مالع نظام پیش کیا ہے۔ دیگر مذاہب نے بھی اخلاقی نظام پیش کئے ہیں لیکن اسلام نے جو نظام پیش کیا ہے اس کے کچھ الگ امتیازات و خصائص ہیں جو دیگر مذاہب میں نہیں ملتے۔ مثلاً

(۱) عمل پذیری -

(۲) جامعیت -

(۳) تفصیل -

(۴) دوام -

ان چاروں خصائص کا ہم فرداً فرداً ایک مختصر جائزہ لیں گے۔
۱۔ عمل پذیری: اسلام نے جو اخلاقی تصور پیش کیا ہے وہ آسانی سے عمل کیے جانے میں مدد مل سکتا ہے۔ یہ اخلاق محض دیوی دیوتاؤں کے ہی بس کی چیز نہیں بلکہ عام انسان بھی اس پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں۔ یہ فلسفہ اخلاق نہ صرف جناب پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کے کردار میں نمودار ہوا بلکہ صحابہ کرامؓ بھی اس پر کامیابی سے کار بند ہوئے اور دنیا کے سامنے یہ ثابت کر گئے کہ اسلامی فلسفہ اخلاق کوئی ایسا فلسفہ نہیں جو عمل کے دائرہ میں نہ ملے بلکہ اس کی مومنو پیروی کی جاسکتی ہے۔

سوائے پیغمبر کے ہر ایک سے گناہ سرزد ہو سکتا ہے۔ پیغمبر کے علاوہ کوئی اور ایسی ہستی نہیں جس کے بارے میں معصومیت کا دعوے کیا جاسکے لیکن جان تک اسلامی فلسفہ اخلاق کا تعلق ہے یہ دعویٰ ضرور پیش کیا جاسکتا ہے کہ اس میں کوئی ایسی شق نہیں جس پر عمل ممکن نہ ہو۔ البتہ کسی کے اعمال کتنے ہی بلند کیوں نہ ہوں اس کے اور پیغمبری کے درمیان اتنا فاصلہ ہوتا ہے کہ انسان کے گمان میں بھی نہیں آ سکتا۔

۲۔ جامعیت: اسلامی فلسفہ اخلاق کی جامعیت کے دو پہلو ہیں یعنی (۱) اسلامی فلسفہ اخلاق پر ہر طبقہ کے انسان عمل کر سکتے ہیں۔ یہ ایک

ہمہ گیر دستور عمل عیا کرتا ہے۔ فرد اور معاشرہ۔ امیر و غریب، بلند و پست
 مالک و مملوک، عرب و عجم سب اس پر کامیابی سے عمل کر سکتے ہیں۔
 اس کا سنگ بنیاد نیت ہے۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کو ملحوظ رکھتا ہے
 وہ انسان کی نیت اور کوشش ہے۔ ایک کروڑ پتی شخص نہادش کی
 خاطر لاکھوں روپے قوم کے لئے خرچ کرتا ہے۔ ایک غریب آدمی
 صدق نیت سے روکھا ٹکڑا اگر کو دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں
 اس غریب آدمی کا درجہ کروڑ پتی امیر سے بلند ہوگا۔ ایک صحیح اور
 قوی انسان جہاد میں حصہ لیتا ہے۔ ایک معذور شخص اس موقع پر
 تڑپ تڑپ کر رہ جاتا ہے کہ کاش میں بھی جہاد میں شریک ہوتا۔
 اللہ تعالیٰ اس کا نام بھی مجاہدین میں لکھ لیتا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

(اعمال کا مدار نیت پر ہے)

نیت چونکہ ہمہ گیر چیز ہے۔ اس لئے اسلامی دستور اخلاق بھی
 ہمہ گیر ہے۔

اب، اسلامی فلسفہ اخلاق انسان کے سب احوال کو پیش نگاہ رکھتا
 ہے۔ آج دکھ ہے، کل سکھ۔ آج ایک آدمی دوست ہے،
 کل دشمن، آج دشمن غالب ہے کل مغلوب، غرض زندگی کے
 احوال بدلتے رہتے ہیں۔ اسلام بتاتا ہے کہ سکھ میں کیا چلن
 ہونا چاہیے اور دکھ میں کیا روش ہو، دشمن غالب آجائے تو
 کیا راستہ اختیار کرنا چاہیے اور مغلوب ہو تو اس سے کیا سلوک

کیا جائے۔

اسلامی فلسفہ اخلاق ہمیشہ ایک سے طرز عمل کی تلقین نہیں کرتا کبھی نرمی کبھی سختی، گناہ سے غصہ گناہ سے عفو کی حاجت ہوتی ہے۔ اسلام ان سب بدلتے ہوئے احوال و ظروف کے لئے جامع ہدایات دیتا ہے۔

۳۔ تفصیل : اسلامی فلسفہ حیات نہایت پُر دامن ہے۔ یہ زندگی کے کسی جزئیہ کو نظر انداز نہیں کرتا۔ اسلامی نظام اخلاق میں ادل تو ہر جزئیہ کے بارے میں الگ حکم مل جاتا ہے ورنہ ایسا کلیہ مہیا ہو جاتا ہے جس کے تحت اس جزئیہ کے خوب و نا خوب ہونے کے بارے میں باسانی فیصلہ ہو سکتا ہے۔

۴۔ دوام : اسلامی فلسفہ حیات میں دائمی رُوح ہے۔ یہ صرف ایک آدھ عہد کے احوال پر نظر نہیں کرتا بلکہ قیامت تک کے ادوار کو پیش نگاہ رکھتا ہے۔ انسانی فطرت چونکہ غیر متبدل ہے اس لئے اس کے نفسیاتی اصول بھی غیر متغیر ہیں۔ اسلام نے نفسیاتی اصول کو سامنے رکھ کر دستور اخلاق وضع کیا ہے جو قیامت تک ہر عہد اور ہر انقلاب کے لئے رہنمائی کا کام کرے گا۔

اسلامی دستور اخلاق کے بنیادی اصول میں کوئی پلچک نہیں۔ ہر دور کے انسان کو ان کی پابندی لازم ہے۔ المبتدعہ فروع میں اسلامی اصول کی روشنی میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ تبدیلی ایسی نہ ہو کہ اسلام کی رُوح سے غیر موافق ہو جائے۔

اہمیت | اخلاق کو اسلام میں کس قدر اہمیت حاصل ہے

اس کا اندازہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد سے کیجئے:

بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ

دیں اس لئے بھیجا گیا ہوں کہ عمدہ اخلاق کی تکمیل کروں (اخلاق کو یا اسلام کا دوسرا نام ہے۔

حسنِ اخلاق کے بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہایت تاکیدِ احادیث منقول ہیں۔ مثلاً

۱۔ اَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا (ترمذی)

مومنین میں کامل ترین ایمان والا وہ ہے جس کا اخلاق (خوب ترین ہے)

۲۔ اِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ مَا أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا (متفق علیہ)

تم میں جو عمدہ ترین اخلاق والے ہیں وہ تمہارے

بہترین آدمیوں میں سے ہیں) ۱۔ ۲۵۔ ۱۰۔

۳۔ نیکی حسنِ خلق کا نام ہے۔ (مسلم)

۴۔ مومن اپنے حسنِ خلق سے ہمیشہ کے روزہ دار اور غار گزار کا درجہ

پا لیتا ہے۔ (ابوداؤد)

۵۔ قیامت کے روز مومن بندے کے ترازو میں حسنِ خلق سے زیادہ

بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کو بخش زبانی آدمی سے

بغض ہوتا ہے۔ (ترمذی)

۶۔ میں جنت کی بلندی میں اس شخص کے لئے ایک گھر کا ذمہ لیتا ہوں

جو اپنے خلق کو خوش ٹا بنائے۔ (ابوداؤد)

۷۔ قیامت کے روز تم میں سے میرا محبوب ترین شخص اور میرا قریب ترین جلیس وہ ہوگا جو تم سب سے عمدہ اخلاق والا ہوگا۔ (ترمذی)
 ۸۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بار پوچھا گیا کہ کیا چیز سب سے زیادہ جنت میں داخل ہوگی۔ آپ نے فرمایا تقویٰ اور حسن خلق (ترمذی)

جناب ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اُسوۂ حسنہ ہے۔ آپ حسن اخلاق کی معراج پر تھے۔ سورۃ الفلق میں اللہ تعالیٰ کا آپ سے ارشاد ہے:

وَ اِنَّكَ لَعَلٰی خَلِّقٌ عَظِيْمٌ

و آپ خلق عظیم پر ہیں

اس آیت کی تفسیر میں حضرت فہریر احمد عثمانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:
 ”آپ کی زبان قرآن ہے اور آپ کے اعمال و اخلاق قرآن کی خاموش تفسیر۔ قرآن جس نیکی، جس خوبی اور بھلائی کی طرف دعوت دیتا ہے وہ آپ میں فطرۃ موجود، اور جس بدی و زشتی سے روکتا ہے آپ طبعاً اس سے نفور و بیزار ہیں۔ پیدائشی طور پر آپ کی ساخت اور تربیت ایسی واقع ہوئی ہے کہ آپ کی کوئی حرکت اور کوئی چیز حد تناسب و اعتدال سے ایک انچ ادھر ادھر ہٹنے نہیں پاتی“ (تفسیر عثمانی)
 ایک دفعہ حضرت عائشہؓ سے پوچھا گیا کہ جناب رسالت مآب

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق کیسا تھا۔ آپ نے سائل سے پوچھا، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ انھوں نے جواب دیا، پڑھتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: **كَانَ خَلْقَهُ قُرْآنٌ**

اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق قرآن تھا۔

جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن خلق اور برہنہ نیکی کو ایک چیز قرار دیا ہے۔ برہنہ کو اردو میں نیکی کہتے ہیں۔

اسلام کی نگاہ میں یہ نیکی ہی ہے جو ایک مومن اور غیر مومن یا منافق میں امتیاز قائم کرتی ہے اور بالفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی چیز ہے جو جنت کی راہ دکھاتی ہے۔ آں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تین چیزیں قبر تک ہمراہ جاتی ہیں۔ دواپس آجاتی ہیں اور ایک ساتھ ہی رہتی ہے۔ اہل اور مال لوٹ آتے ہیں اور عمل ساتھ جاتے ہیں۔

نیکی چھوٹی ہو یا بڑی اس کے اکتساب کے لئے ہر وقت آمادہ رہنا چاہیئے۔ نہ معلوم اس دنیا سے کس وقت کوچ کرنا پڑے۔ ہادی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نیکی کی کسی بات کو حقیر نہ جانو، چاہے یہ کشادہ پیشانی سے ملنا ہی کیوں نہ ہو۔ آپ نے ایک دفعہ بتایا کہ ایک شخص نے رستہ سے شاخ ہٹا دی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔ آپ کا قول ہے کہ آگ سے جان بچاؤ چاہے

۱۔ ترمذی باب الرضا : ۱۰۰ ص ۱۰۰
۲۔ ترمذی ابواب الزہد، ۱۰۰ ص ۱۰۰

کھجور کے ایک ٹکڑے کی مدد ہی سے ہوا۔ فرمان نبوی ہے کہ اگر
خود نیکی نہ کر سکو تو کسی اور ہی کو سفارش کر دو۔ یہ بھی نیکی ہے۔
انسان کو چاہیے کہ ہر لمحہ نیکی کا ذخیرہ بڑھانے میں کوشاں رہے۔
حدیث ہے کہ بہترین انسان وہ ہے جس کی عمر طویل ہوئی اور اس کا
عمل نیک ہوا۔

برائی سے حتی الوسع بچنا چاہیے اور اگر کوئی گناہ ہو جائے تو
اس کا مداوا یہ ہے کہ آدمی سچے دل سے توبہ کرے اور نیک کام کرے۔
..... قرآن حکیم کا ارشاد ہے:

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ الشَّرَّاتِ

(نیکیاں یقیناً برائیوں کو مٹا دیتی ہیں) (سورہ ہود آیت ۱۱۳)

ہادی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی فرمان ہے کہ برائی
ہو جائے تو نیکی کر دو، یہ برائی کو مٹا ڈالے گی۔ صدقہ برائی کو ایسے
مٹاتا ہے جیسے آگ پانی کو۔ متعدد احادیث سے ثابت ہے کہ جو
عبادات خلوص نیت سے ادا کی جائیں وہ سابقہ برائیوں کو دھو ڈالتی ہیں۔
نیکی اللہ تعالیٰ کو کیسی محبوب ہے، اس کا اندازہ اس حدیث سے
ہوگا کہ آدمی جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور کسی مجبوری کی وجہ سے اسے
انجام نہیں دے سکتا تو اللہ میاں کے ہاں فقط اس نیک ارادے کے عوض

۱۔ متفق علیہ ۲۔ مسلم ۳۔ ترمذی ابواب الزہد ۴۔ بخاری کتاب الادب۔

۵۔ ترمذی ابواب الزہد ۶۔ ترمذی

۷۔ اربعین نووی بحوالہ ترمذی۔

ہی ایک نیکی لکھ لی جاتی ہے اور اگر نیکی عملی طور پر انجام دے لے تو اس کا دس گنا سے سینکڑوں گنا تک اجر لکھا جاتا ہے حالانکہ ایک گناہ کے بدلے ایک ہی گناہ کی سزا ملتی ہے۔ یہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے جہاد کی نیت کی اُس نے جہاد کا ثواب پایا۔ آپ نے فرمایا ہے کہ جو آدمی نماز کی نیت سے چلے اس کے ہر قدم کے عوض ایک درجہ بڑھتا ہے اور جب تک مسجد میں نماز کا انتظار کرے نمازی محسوب ہوتا ہے۔

نیکی ضروری نہیں کہ فقط مسلمان کے ساتھ ہو بلکہ ہر انسان اور ہر شے کے ساتھ لازمی ہے۔ آں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کے ساتھ بھلائی کا حکم دیا ہے۔ جب تم جانور ذبح کرو تو اچھے طریقے سے یعنی تیز چھری کے ساتھ تاکہ ذبیحہ کو دکھ نہ ہو۔ ایک دفعہ سفر کے دوران ایک انصاری عورت نے اونٹنی کو ہلکاتے میں لعنت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اب اسے کھلا چھوڑ دو۔ اسلام سے قبل اہل عرب جانوروں پر بہت ظلم کرتے تھے۔ زندہ اونٹ کا گوشت کھا لیتے۔ بھیڑ کی چمکی قطع کر لیتے۔ زندہ پرندوں کو پاندھ کر تیروں کا نشانہ بناتے۔ آپ نے ان مظالم کا قلع و قمع کیا۔

سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیر مسلموں کی بھلائی کا بھی بہت خیال رہتا تھا۔ یہ قرآن حکیم کی ان آیات سے واضح ہوتا ہے جن میں آپ کو بتایا

لے اربعین نووی بحوالہ بخاری و مسلم۔ لے ترمذی ابواب البیئر لے اربعین نووی بحوالہ مسلم ترمذی ابواب الدیات۔ لے مسلم لے شلا سورہ مائدہ آیت ام۔

گیا ہے کہ آپؐ کا فروں کے کُفر کا غم نہ کریں۔ آپؐ کا کام فقط تبلیغ ہے۔
 آپؐ کا لقب رحمۃ اللعالمین ہے یعنی سب عالموں کے لئے رحمت اور
 مسلمانوں کے لئے نہیں۔ ایک دن آپؐ بیٹھے تھے کہ سامنے سے ایک جنازہ
 نکلا۔ آپؐ کھڑے ہو گئے۔ صحابہؓ نے کہا کہ جنازہ یہ تو ایک یہودیہ کا جنازہ
 ہے۔ فرمایا، موت ایک دکھ ہے۔ جب دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ۔ پڑے
 پڑے جانی دشمن آپؐ کے قبضہ میں آئے لیکن آپؐ نے معاف کر دیا۔
 نیکی کا تقاضا ہے کہ دیگروں کو بھی نیک بنانے کی کوشش کی جائے۔

سورۃ العصر میں ارشاد ہے:

زمانہ پر غور کرو۔ انسان یقیناً گھائے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے
 جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور ایک دوسرے کو
 حق اور ثابت قدمی کی تلقین کی۔

یہ سورۃ اسلام کے اس بنیادی اور زریں اصول کو دل پر نقش کرتی
 ہے کہ محض اپنی ذاتی مشرافت میں محدود رہ جانا کوئی نیکی نہیں بلکہ ہر مسلمان
 کا یہ لازمی فریضہ ہے کہ حتی الامکان دنیا میں بھی نیکی کا چراغ روشن کرے۔
 جس سے خویش و بے گانہ اور دوست و دشمن سب فیض یاب ہوں۔ ہادی
 اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ نیکی کی طرف رہنمائی
 کرنا بھی نیکی کرنے کے مانند ہے۔

۱۔ مثلاً سورۃ مائدہ آیت ۴۱

۲۔ مسلم باب التقیام بالجنازۃ

۴۔ آداب

آداب زندگی کے حسن و قبح کی حدود متعین کرتے ہیں۔ ان کے کئی فوائد ہیں۔ مثلاً

۱۔ آداب انسان کو یہ تربیت دیتے ہیں کہ اپنے مرتبہ اور دوسرے کے مرتبہ کو بخوبی پہچانے اور کسی معاملہ میں حد سے تجاوز نہ کرے۔
۲۔ آداب کا اخلاق سے نہایت گہرا تعلق ہے۔ آداب، اخلاق کے محافظ اور نگراں ہوتے ہیں۔ وہ آداب کے لئے تفصیل اور حصار کا کام دیتے ہیں۔

۳۔ آداب زندگی کی ایک خوش نما اور خوش ترتیب ہیئت قائم کرتے ہیں، اسے عرف عام میں وضع یا سلیقہ کہا جاتا ہے۔

آداب کے بغیر قوم سلیقہ سے عاری ہو جاتی ہے۔ اس سے امتیازی خصائص رکھت ہو جاتے ہیں۔ ہمواری اور ہم آہنگی نہیں رہتی۔ یک جہتی اور اتحاد خیال کا جذبہ مٹ جاتا ہے۔ انتشار راہ پالیتا ہے اور قوم بجائے ایک انسانی گروہ کے جنگل کے بھانت بھانت کے جانوروں کا ریوڑ نظر آتی ہے۔ آداب قوم کی ظاہری ہیئت کو قائم کرتے ہیں اور ظاہری ہیئت جماعت میں اتحاد اور یک جہتی قائم کرتی ہے۔ اس کا اندازہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے ہوتا ہے۔

”عذیبیں سیدھی رکھو ورنہ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا“
 آداب کے لحاظ سے ملت اسلامیہ ایک منفرد اور ممتاز شان رکھتی ہے۔
 اگر وہ اپنے آداب و اطوار سے غافل ہو جائے تو اس شان سے محروم
 ہو جائے گی۔ جو قوم اپنی شان اور وقار کو نموشی سے کھودے اس سے
 قومیت ہی نیا ہو جاتی ہے۔ اس نقطہ کے پیش نظر آں حضرت صلی اللہ
 علیہ وآلہ وسلم نے کفار سے تشبیہ کرنے کی ممانعت فرمائی ہے۔

تہذیب

پلچر کا مفہوم | تہذیب کے سلسلہ میں آج کل ایک لفظ کا بہت

شور مٹا جاتا ہے۔ یہ پلچر ہے۔ آئیے اس لفظ کے

مفہمات کا بھی ایک جائزہ لیتے چلیں۔

پلچر انگریزی لفظ ہے اس کے لغوی معنی مندرجہ ذیل ہیں:-

۱۔ زراعت۔

۲۔ کسی چیز کو تعلیم و تربیت یا نظم و ضبط وغیرہ کے ذریعے احسن یا عمدہ تر بنانا۔

۳۔ اخلاقی یا ذہنی قوتوں کی ترتیب یا نظم و ضبط۔

۴۔ تہذیب۔

۵۔ تہذیب کا ذہنی پہلو۔

۶۔ آداب، اطوار یا مذاق کو سنوارنا۔

۷۔ تہذیب کی تاریخ میں ایک خاص حالت یا مرحلہ۔

۸۔ کسی قوم یا معاشرتی تنظیم کے امتیازی پہلو۔

مندرجہ بالا معانی کی رو سے پلچر زندگی کی صفائی اور نفاس کا نام ہے۔ قومی سطح پر صفائی اور نفاس کے علاوہ اس میں قوم کے نمایاں خدو خال بھی شامل ہوتے ہیں۔

یہ معنی لغت کی رو سے ہیں۔ لیکن جب سے اس لفظ کا دائرہ استعمال

رسوم و عادات اور پابندیوں کا بھی بہت تعلق ہے۔ کیونکہ ان کی وجہ سے کلچر کی ہیئت متشکل ہوتی ہے۔

انسائیکلو پیڈیا آف سوشل سائنسز کے مقالہ نگار نے کلچر کے مفہوم میں بہت اضافہ کیا ہے۔ اقتصادی تنظیم، قانون، علم، کسب و مشاغل، آرٹس وغیرہ ہی پر ختم نہیں کرتا بلکہ مذہب کو بھی کلچر میں شامل کرتا ہے۔ حالانکہ اب تک مغرب میں مذہب کا عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں سمجھا جاتا تھا۔ مقالہ نگار کو جو چیز فرد یا معاشرہ کی تنظیم اور اصلاح و ترقی کے لئے مفید نظر آتی ہے اُسے کلچر میں شامل سمجھتا ہے۔ حتیٰ کہ جادو اور شیعہ بازی کی تعریف میں کئی صفحے سیاہ کر دیتا ہے۔

یورپ والوں کے ہاں کلچر کا تصور پہلے محدود تھا۔ اب وہ اس میں مذہب اور قانون تک کو شامل کر رہے ہیں۔

الفاظ بارہا معانی بدلتے ہیں یا ان کے معانی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ یہی حال کلچر کا بھی ہے۔ ایک تو یہ محدود لغوی معنی رکھتا ہے جو صدر مضمون میں درج ہو چکے ہیں اور ایک اسے اب جدید اور ہمہ گیر معنی ملے ہیں جو ساری زندگی کو محیط ہیں۔

کلچر کے لئے عربی اور اردو میں کوئی لفظ نہ تھا۔ عربی والوں نے ثقافت کے لفظ کو کلچر کے محدود معنی دئے۔ وہاں سے ثقافت کا لفظ اردو میں بھی درآمد ہوا۔

سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کلچر کا ہم معنی لفظ کیوں نہ تھا؟ کیا ہم کلچر سے محروم تھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کلچر کے محدود لغوی معنی کے لحاظ سے تو ہمارے ہاں تہذیب کا لفظ موجود تھا لیکن جب یورپ

کی اقوام کے ہاں اس میں ایسی چیزیں بھی شامل تھیں۔ جن کی اسلام میں اجازت نہیں تو لامحالہ ہمارے پاس اس کا ہم معنی لفظ موجود نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب جب کہ کلچر میں اتنی وسعت مل گئی ہے۔ تو ہم نے بھی اسے اسلامی نقطہ نگاہ سے نئے اور وسیع تر معنی پنادے ہیں۔

کلچر کی تعریف میں ہم دیکھ آئے ہیں کہ ہر قوم کا ایک الگ امتیازی کلچر ہوتا ہے۔ ملت اسلامیہ کا بھی ایک جداگانہ امتیازی کلچر ہے۔ ہمارے ہاں اس کے معنی کچھ مختلف ہیں اور فرد سے لے کر جماعت، ریاست اور امت تک کو حاوی ہیں۔ اس چیز کے لئے ہمارے پاس ایک جامع لفظ نظام حیات موجود ہے۔ اس کو ہم دین بھی کہتے ہیں۔ کیوں کہ دین زندگی کے رستہ کا نام ہے۔

یہ خوشی کی بات ہے کہ یورپ کے لوگ آج مذہب کو کلچر کا سرچشمہ قرار دے رہے ہیں۔ ہم نے چودہ سو برس پہلے دین کو زندگی کا سرچشمہ قرار دیا تھا۔ بہر حال ہمارے ہاں اب بھی دین کا جو تصور ہے وہ کسی اور ملت میں نہیں۔

دیگر زبانوں کے الفاظ قبول کرنے میں کوئی خرابی نہیں۔ ہم کلچر کا لفظ اپنی زبان میں داخل کر کے گھائے میں نہیں رہیں گے۔ اس لفظ کو علمائے اسلام کی توجہ کی ضرورت تھی اس کی روح تڑپ تڑپ کر تقاضا کر رہی تھی کہ اسے آلائشوں سے پاک کر کے اسلام سے مشرف کیا جائے۔ حکومت پاکستان کی وزارت تعلیم کی طرف سے گیارھویں اور بارھویں جماعت کے لئے اسلامیات کا جو سلیبس بنایا ہے اس میں کلچر کا لفظ جتنے پاکیزہ اور وسیع مفہوم میں استعمال ہوا ہے وہ مفہوم کلچر کے لفظ کو اسلامی

دنیا ہی میں مل سکتا تھا۔

اس تالیف میں ثقافت کا لفظ کئی جگہ آئے گا۔ یہ کلچر کے محدود معنی میں مستعمل ہے۔ ہم اس کے لئے تہذیب کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔

تہذیب کا مفہوم | تہذیب کے لغوی معنی ہیں:

پھانٹنا

سنوارنا

خالص کرنا

تہذیب کے لفظ نے آہستہ آہستہ معنی کے کنارے پھیلائے ہیں اور وسیع تر مفہوم پیدا کر لیا ہے۔ اب یہ لفظ زندگی کے اطوار، رہن سہن، معاشرت اور سامان تمدن کو عادی ہے۔

ہر قوم یا ملت کی زندگی کا ایک ظاہری نقشہ، ہئیت یا خطہ و قال ہوتے ہیں جو اسے دیگر اقوام سے ممتاز کرتے ہیں۔ اس ظاہری نقشہ یا خطہ و قال کو ہم تہذیب کا نام دیتے ہیں۔

بنیادی لحاظ سے تہذیب کا لفظ کلچر کے زیادہ قریب ہے لیکن اب اسے سولائزیشن سے قرب حاصل ہے۔ تاہم اب جس طرح کلچر کو سولائزیشن کا جزو اور سولائزیشن کو کلچر کا جزو بتایا جاتا ہے اسی طرح تہذیب کے معنی میں بھی لچک پیدا ہو سکتی ہے۔ تہذیب کو کلچر کی طرح ساری زندگی پر پھیلا یا جاسکتا ہے۔ کلچر کے لفظ میں تہذیب کی سی وسعت نہیں۔

تہذیب کا لفظ اپنے لغوی معنی کے اعتبار سے تو صرف اچھی تہذیب

اچھی اور بُری تہذیبیں

کے لئے استعمال ہونا چاہیے لیکن اس کا وسیع تر مفہوم چونکہ ساری زندگی پر چھاپکا ہے اس لئے اس کی اچھی اور بُری دو قسمیں ہو سکتی ہیں۔
 اچھی اور بُری تہذیبوں میں نمایاں فرق ہے۔ ذیل میں ہم اچھی تہذیب کے چند اوصاف درج کرتے ہیں۔ ان سے برقی تہذیب کا اندازہ خود بخود ہو جائے گا۔

اچھی تہذیب

اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں کرتی
 مادیت کا اسیر نہیں ہونے دیتی
 پاکیزہ رکھتی ہے
 محبت کی ضمانت دیتی ہے
 فضول خرچی سے بچاتی ہے
 رحم دلی سکھاتی ہے
 غیور بناتی ہے۔
 عزت بخشتی ہے

دین اور تہذیب | تہذیب کا سرچشمہ مذہب ہے۔

ہر مذہب ایک خاص مقصدِ حیات اور اندازِ فکر پیش کرتا ہے جو اس کے پیروں کی زندگی کو ایک مختص سانچے میں ڈھال دیتا ہے اور اسے ایک خصوصی ماہیت عطا کرتا ہے۔ یہ ماہیت سادہ ہو یا پر تعصّب بہر حال اس کے کچھ نقش و نگار ہوتے ہیں جنہیں ہم تہذیب کہتے ہیں۔
 ہندو مت میں کئی دیوتاؤں کو معبود مانا جاتا ہے جن میں اکثر کے بارے

میں یہ خیال ہے کہ وہ شہزادگی کی زندگی گزار رہے ہیں اور انھیں سامانِ طرب سے بہت شوق ہے۔ چونکہ ہر ہندو کا مقصد حیات اپنے دیوتاؤں کو خوش کرنا ہے اس لئے ان کے ہاں رقص و موسیقی کو نہ صرف رواج ہوا بلکہ اسے تقدس بھی حاصل ہو گیا۔ اسی طرح ان کی تہذیب کے دیگر پہلوؤں پر بھی مذہب کا گہرا نقش ہے۔

عیسائیوں نے دین کو دنیا سے الگ رکھا ہوا ہے۔ وہ دنیوی زندگی میں مذہب سے بالکل آزاد ہیں اس لئے دنیوی شہرت ان کی زندگی کا مقصد ثانی بن گئی ہے۔ ان کے بچوں زندگی کا یہی کمال ہے کہ دنیوی سامانوں سے جی بھر کر نفع اٹھایا جاسکے۔ جس چیز سے انھیں لذت یا خوشی حاصل ہو اسے بے تکلف تہذیب کا جزو بنایا جیتے ہیں۔ رہ گئی آخرت تو اس کی انھیں زیادہ فکر نہیں کیونکہ ان کے خیال میں حضرت عیسیٰؑ صلیب پر چڑھ کر ان کے سب گناہوں کا کفارہ ادا کر چکے ہیں۔

یورپ میں سارا زور تکلف اور آرائش پر ہے۔ روحانیت کو مادیت کے بوجھ کے نیچے پا مال کر دیا گیا ہے۔ اگرچہ یہ تہذیب بہت دلفریب ہے لیکن رُوح کو گرفتار کر کے اسے پرواز سے محروم کر دیتی ہے۔ علامہ اقبالؒ کہتے ہیں:

گرچہ ہے دل کشا بہت حسنِ فرنگ کی بہار

مُرغک بلند یام دانہ و دام سے گزر

جس تہذیب میں مادیت کو سب احسن بنا لیا جائے وہ بالآخر

تباہی کے گڑھے میں گر جاتی ہے۔ مادیت کی محاطیت اگر رُوح کے سپرد نہ

نہ کی جائے تو یہ خود اپنے کو تباہ کر دیتی ہے۔ یورپی تہذیب کا بھی یہی

حقیقی اور مصنوعی راحت کا فرق ایک مثال سے کیجئے۔ فرض کیجئے کہ دو آدمی ایک ہی دفتر میں کام کرتے ہیں۔ دونوں کام کاج سے چور گھر واپس آتے ہیں۔ دونوں کو راحت کی تلاش ہے لیکن ایک مصنوعی راحت کا خواہاں ہے اور دوسرا حقیقی راحت کا۔ جسے حقیقتِ راحت کی طلب ہے وہ مسجد میں جائے گا۔ وضو کر کے نماز پڑھے گا اور ایک عجیب تسکین محسوس کرے گا۔ دوسرا کسی تماشا گاہ میں جا بیٹھے گا۔ وہاں سے واپس آئے گا تو پہلے سے بھی زیادہ تھکا ماندہ ہو گا۔ صبح اس کی آنکھ آسانی سے نہیں کھل سکے گی۔ دفتر چلے گا تو سستی اور کسبندی بدستور ظاہر ہوگی لیکن اس کا جو رفیق اللہ تعالیٰ کی عبادت میں راحت تلاش کرتا رہا ہے اس میں تکان اور خستگی کا کوئی اثر نہیں ہو گا۔ وہ بدنی اور ذہنی ہر دو لحاظ سے چاق و چوبند ہو گا۔ یہ تمثیل نری تمثیل نہیں بلکہ اسلام کے زریں دور کی صدیوں کی تاریخ بتاتی ہے کہ جب تک اہل اسلام نے اللہ کے ذکر اور عبادت میں راحت کی تلاش کی وہ قلبی، ذہنی اور بدنی ہر لحاظ سے توانا رہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں ہے جب حضرت بلالؓ کو اذان کے لئے کہنا ہوتا تو آپؐ فرماتے کہ لے بلال! ماہیں نماز کی راحت دلو!۔

موجودہ دور میں قلبی کمزوری کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کو حقیقی سکون حاصل نہیں۔ وہ راحت حاصل کرنے کے لئے مادی سامانوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں لیکن ان سامانوں میں راحت کہاں؟ البتہ راحت کا سراب ضرور ہے۔

غم کو کوئی آدمی نہیں مٹا سکتا اور نہ اس کو جڑ سے مٹانے کی مجھنا نہ کوشش

کرنی چاہیے۔ غم نہ ہو تو آدمی بے پروا، غافل اور غیر ذمہ دار ہو جائے۔ علامہ
اقبال کہتے ہیں کہ

غم جوانی کو جگا دیتا ہے نطفِ خواب سے
مناذ یہ بیدار ہوتا ہے اسی مضراب سے

اور

جس طرح رفعتِ شبنم ہے مذاقِ رم سے

میری فطرت کی بلندی ہے نوائے غم سے

لیکن غم کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی اپنی زندگی کو سراپا ماتم بنالے اور اس
کے ہاتھوں مغلوب اور ناکارہ ہو کر رہ جائے۔

حقیقی راحت کی پہچان یہ ہے کہ اس کا قلبی اور بدنی صحت پر اچھا اثر پڑے۔
جن مشاغل سے خراب اثر پڑے اور تکان اور مستی پیدا ہوا انھیں ہم راحت کے
نہیں بلکہ کلفت اور زحمت کے مشاغل کہیں گے۔ زندگی کے جو سامان کاہلی
اور تن آسانی پیدا کر دیتے ہیں اسلام ان سے پرہیز کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اسی پر
مردوں کے لئے ریشم کا استعمال ممنوع ہے۔ علامہ اقبال نے اس سامانِ تعیش
کے بارے میں کیا خوب کہا ہے کہ

ترے صنوفے ہیں افرنگی، ترے قالین ہیں ایرانی

لو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی

اسلامی تہذیب وہی ہو سکتی ہے جو زندگی کے نصب العین یعنی اللہ
تعالیٰ کی عبادت اور آخرت کی تیاری میں مدد دے۔ وہ مشاغل جو عمل اور
اولوالعزمی کی طرف دعوت نہ دیں اور جن میں وقت ضائع ہو وہ اسلامی
تہذیب کا جزو نہیں ہو سکتے۔ احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ بے کار مشاغل

میں حصہ لینا ضعیف ایمان کی دلیل ہے۔

اسلامی تہذیب | پھوٹی ہے۔ بعد میں جعفر افغانی عوامل وغیرہ

اس پر کچھ مدت تک اثر انداز ہوتے ہیں لیکن اس کی بنیادی اصل بہر حال دین ہی رہتا ہے۔ ہر وہ قوم جس کا مذہب سے کچھ تعلق ہو وہ زندگی کے اسلوب، آداب اور رسم و رواج میں اپنے مذہب سے ضرور متاثر ہوتی ہے۔ لباس، سوسائٹی کے آداب، گھریلو نظام، تعمیرات، نظام تعلیم اور نظام حکومت وغیرہ لامحالہ مذہب سے متاثر ہوتے ہیں۔ اسلام اس حقیقت سے آنکھ بند نہیں کرتا اور اپنے پیروؤں سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ تہذیب و تمدن کو اسلامی سانچہ میں ڈھال کر رکھیں۔

جو مذہب تہذیب و تمدن کی نگرانی سے دست بردار ہو جائے وہ بتاؤنی یا زائد المیہ کا مذہب ہوتا ہے۔ اسلام حقیقی مذہب ہے وہ زندگی کے سب شعبوں کا نگران ہے۔ جو شخص اس نگرانی سے آزاد ہونا چاہے۔ اگر زبان سے دین کی اطاعت کا دم بھرتا بھی ہے تو سمجھ لو کہ منافق ہے۔

تہذیب کا سرچشمہ چونکہ دین ہے اس لئے دین کی طرح اس کا بھی خالص ہونا ضروری ہے۔ اگر اس میں کسی اور مذہب کی تہذیب کے اجزاء شامل کر دئے جائیں تو یہ تہذیب خالص نہیں رہے گی۔ جن لوگوں کو اس غیر خالص تہذیب سے محبت پیدا ہو جائے گی دین سے ان کا تعلق کم پڑ جائے گا۔

[اسلامی تہذیب سے غیر اسلامی تہذیب کا پیوند کبھی نہیں لگ سکتا۔ اس سے مذہبی حس کزور ہوتی ہے۔ لہذا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار سے مشابہت کرنا ممنوع قرار دیا ہے۔

عُرف - اسلام کسی ملک کے رسم و رواج کو یکسر تباہ نہیں کرنا چاہتا لیکن اس کے عرف اسی حصہ کو قبول کرتا ہے جو اس کے مزاج کے موافق ہو۔ ایسے رسوم و رواج جو مسلمانوں کے اختلافِ وطن کے لحاظ سے چاہے کچھ مختلف ہوں لیکن اگر وہ بنیادی لحاظ سے اسلام کے منافی نہ ہوں تو مباح ہوتے ہیں۔ انھیں عرف کا نام دیا جاتا ہے۔

بدعت : علمائے اسلام نے بدعت پر سخت پابندیاں لگائی ہیں۔ بدعت اس رواج کو کہتے ہیں جو اھول دین کے منافی ہو۔ بدعت اگرچہ کفر نہیں لیکن کفر کی پڑوس ضرور ہے۔ بدعتیں اعتقادی بھی ہو سکتی ہیں اور تہذیبی بھی، ہر حال دونوں میں دین کا نقصان ہے۔

اسلامی تہذیب کی روح

اسلامی تہذیب کی روح مندرجہ ذیل عناصر سے مرکب ہے:

۱۔ اللہ تعالیٰ کی یاد:

تہذیب کے ہر پہلو سے اللہ تعالیٰ کی یاد وابستہ رہنی چاہیے۔ اسلامی تہذیب میں بنیادی تتوار دو ہیں یعنی عیندین۔ ان کے منانے کا بھی عین اسلامی طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد اور عبادت کی جائے۔ نشست و برخاست، کھانے پینے اور لباس وغیرہ کے آداب کا یہ تقاضا ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے غافل نہ ہو جائے۔ کوئی بزم بھی جمی ہو اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کم از کم

ایک بار ضرور یاد کیا جائے۔ جھوٹ نہ بولا جائے۔ عبت گفتگو نہ کی جائے اور نہ بے سجا شابلند بانگ قمقمے سر کئے جائیں۔

۲۔ سادگی

اسلام سامان تعیش پر فخر نہیں کرتا بلکہ سادگی پر فخر کرتا ہے۔ جس تہذیب میں بناوٹ، تکلف، فضول خرچی اور عیاشی کو دخل ہو اُسے ہم اسلامی تہذیب نہیں کہہ سکتے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے:

الْفَقْرُ فَخْرِي

(فقر کا مجھے فخر ہے)

اسلام ایسی چیزوں کو جزو تہذیب بنانے سے منع کرتا ہے جن میں وقت یا دولت کا زیان ہو۔ مثلاً دیواروں پر آرائشی کپڑے لگانے سے آں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ محض خالوش کے لئے کتا بلکہ گھوڑا تک پالنا منوع ہے۔ بغیر ضرورت کے بلند مکانات بنانے کی اجازت نہیں۔ سونے چاندی کے برتنوں کا استعمال حرام ہے۔

سادگی سے ہمدردی کی روح پیدا ہوتی ہے۔ جو لوگ عیش و عشرت کی سیج سے ہم کنار رہتے ہیں انھیں غریبوں کی زندگی اور دکھ سکھ کا کیونکر اندازہ ہو سکتا ہے اور ان میں عوام کی ہمدردی کیسے پیدا ہو سکتی ہے۔

جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کا اندیشہ کیا کرتے تھے کہ امت مال دار ہو کر دنیا کی زیب و زینت اور نگینی میں کھنہ بائے اور قبیحہ اسس دولت کے ہاتھوں تباہ نہ ہو

عیش و عشرت کا ایک دفعہ چسکا پڑ جائے تو یہ چسکا شکل سے
پچھچھا چھوڑتا ہے اور تباہ کر کے رہتا ہے اس لئے ایسی تہذیب
اور تمدن سے پناہ مانگنی چاہیے جو سادگی سے دورے جائے۔

عیاش تہذیب دولت کی محبت کے ساتھ ساتھ زندگی سے بھی
محبت پیدا کرتی ہے۔ آخرت کی طلب نہیں رہتی۔ اور موت کا سامنا
کرنے کو ہمت نہیں مانتی۔ جس قوم میں یہ خرابیاں پیدا ہو جائیں وہ
بزدل ہو جاتی ہے اور میدان کارزار کے قابل نہیں رہتی۔

تہذیب وہی بہترین ہوتی ہے جو زیادہ اخراجات کی طالب نہ ہو۔
تہذیب جس قدر ہنگامی پڑے اتنی ہی معیوب ہوتی ہے۔

موجودہ دور میں ہمارے ہاں ایک نہایت اچھا رجحان چلا ہے کہ
بعض ریسوں پر دولت کی جو بربادی ہوتی ہے اسے بند کیا جائے۔ یہ
عین اسلامی جذبہ ہے لیکن اس سے بڑھ کر ایک اور چیز کی طرف بھی
توجہ دینے کی ضرورت ہے اور وہ یہ ہے کہ یورپ سے جو تہذیب آ رہی
ہے وہ اس قدر ہنگامی ہے کہ ایشیائی ممالک اس کے مالی مطالبات
سے عمدہ برآ نہیں ہو سکتے۔ اس تہذیب کے پیٹ میں جس قدر
دولت ڈالتے جائے کبھی سیر نہیں ہوتی۔ اس نے اقتصادی پریشانی کا
ایک عجیب گورکھ دھندا چلا دیا ہے۔ اس کا واحد حل یہ ہے کہ
اس کی جگہ اسلامی تہذیب کو مستحکم کیا جائے۔

۳۔ صفائی :

اسلام میں صفائی کی بہت تاکید ہے اور اسے ایمان کا ایک شعبہ بتایا گیا ہے۔ اسلام میں پانچ وقت کی نماز فرض ہے جس کے لئے وضوء شرط ہے۔ پنج وقتہ وضوء بدن کو صاف رکھتا ہے۔ حتی الوضوء مسواک کا حکم ہے۔ لہذا نمازیوں کے دانت صاف رہتے ہیں۔ انھیں بہت کم دانتوں کے ہسپتال جانے کی حاجت ہوتی ہے۔ نماز کے لئے لباس صاف ستھرا اور پاکیزہ ہونا چاہیے۔ لہسن، پیاز یا اور بدبو دار چیز کھا کر مسجد میں جانے کی اجازت نہیں۔

اسلام اس بات سے منع کرتا ہے کہ متخدر ہوتے ہوئے بھی آدمی کچھے حالوں رہے بلکہ زینت کا حکم دیتا ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہے :

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ
(الاعراف ۳۲)

(کہہ دیجئے کہ کس نے حرام قرار دیا ہے اس زینت کو جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے)

زینت سے مراد نما واجب آرائش اور نمائش نہیں۔

ارشاد خداوندی ہے :

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ خُذْ زَيْنَتَكَ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلْ وَاشْرَبْ وَلَا تُسْرِفْ فَاِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

(الاعراف - ۳۱)

(اے بنی آدم ہر نماز کے وقت خوش پوش ہو اور کھاؤ پیو اور فضول خرچ نہ کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ فضول خرچ کرنے والوں کو نہیں چاہتا۔)

۲۔ ہمہ گیری۔

اسلام صرف ایسی تہذیب کی اجازت دیتا ہے جس میں سب حصہ لے سکیں اور جس سے گروہ بندی کا ظہور نہ ہو۔ اسلامی تہذیب امیر و غریب کے درمیان بیگانگی کی دیوار کھڑی نہیں کرتی اسلام نے جس تہذیب کو پیش کیا ہے اس میں خلیفہ سے لے کر غلام تک سب ایک سطح پر رہتے تھے۔ حضرت معاویہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بہت شان و شوکت کے مالک تھے لیکن اس شان و شوکت میں بھی ان کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ سائلوں کو کھانے کے وقت اپنے پاس بلائے اور دسترخوان میں شریک کر کے اس سے گفتگو کرتے تھے۔

تہذیب چونکہ زندگی کے ظاہری خط و خال کا نام ہے اسی لئے زمان و مکان کے عوامل اس پر ضرور ایک حد تک اثر انداز ہوتے ہیں لیکن یہ عوامل ان خط و خال کو کلیتہً اکھاڑ کر ان کی جگہ نئے نقش و نگار نہیں لا سکتے

اسلامی تہذیب کی

بقا اور ارتقاء

کیونکہ تہذیب کا سرچشمہ دین ہے جو غیر متبدل ہے۔ مثلاً اسلامی تہذیب کا تقاضا ہے کہ لباس ایسا پہنا جائے جو عورت کی ہر جھلک کو بند

کر دے اور عبادات میں جاری نہ ہو۔ اس تقاضا میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی لیکن اس تقاضا کی مقرر کردہ حدود کے اندر لباس کی وضع و قطع پر کوئی پابندی نہیں۔ کوئی چاہے تو ٹوپی پہنے اور چاہے تو طائر باندھ لے، عورتیں چاہیں تو بڑی چادر اڑھ لیں اور چاہیں تو جو قمیض پہن لیں۔

ہر ملت کی تہذیب اسی صورت میں زندہ رہ سکتی ہے کہ ایک نواں کامیابی مزاج فنا نہ ہونے پائے اور دوسرے اسی مزاج کے موافق ضروری تبدیلی ناممکن نہ ہو یعنی بقا اور ارتقاء پہلو بہ پہلو موجود ہوں۔ اس کا انحصار مندرجہ ذیل عوامل پر ہے:

(۱) ملی غیرت

(۲) وطنی اثرات

ملی غیرت۔ تہذیب ملت کا چہرہ ہے۔ اسی سے ملت کی شناخت ہوتی ہے بلکہ یہی ملی امتیاز کی علامت ہے۔ کوئی غیرت مند شخص اس چہرہ کو بگاڑنے کی اجازت نہیں دے گا۔

جس ملت کی کوئی امتیازی شان نہ ہو اس کا دنیا میں کوئی وقار نہیں ہوتا اور نہ خود اس کے اندر اتحاد قائم رہ سکتا ہے۔ تہذیب ان بنیادی امتیازات میں سے ہے جو قوم کے اندر اشتراک اور یک جہتی کا احساس پیدا کرتے ہیں۔ یہ احساس قوم میں خود اعتمادی پیدا کرتا ہے۔

تاریخ بتاتی ہے کہ دنیا میں ہمیشہ طاقت ور اور فاتح اقوام کی تہذیب غالب رہی ہے۔ جن اقوام میں برتری اور وقار حاصل کرنے کی زڑ پ ختم ہو جائے ان کو اپنی تہذیب کا بھی احساس نہیں رہتا یعنی قومیت اور

تہذیب لازم و ملزوم ہیں۔ ان دونوں کا ایک دوسرے پر انحصار ہے۔ جو قوم اپنی خوشی سے اپنی تہذیب کو ہلاک کر دے وہ اپنی ملی رُوح کو بھی قربان کرنے سے نہیں شرماتی۔

ملت کی شان حال ہی سے نہیں بلکہ اس کے ماضی سے بھی وابستہ ہوتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو شان دار ماضی دیا ہو تو اس سے بڑھ کر خوش قسمت قوم کون ہو سکتی ہے۔ اُمتِ مسلمہ وہ خوش قسمت اُمت ہے جس کا ماضی درخشاں روایات سے بھرپور ہے۔ ان روایات سے اگر ربط توڑ دیا جائے تو ہمارے لئے قوی استحکام کی اور کوئی بنیاد نہیں رہتی۔ گزشتہ دور اسلحہِ حملہ کے لئے ترقی کا ذریعہ بن گیا کرتا ہے۔ بقول اقبالؒ

یادِ عہدِ رفتہ میری خاک کو اکیر ہے
میرا ماضی میرے استقبال کی تفسیر ہے

ماضی کے بیش قدر ورثہ کو محفوظ رکھنا از بس لابیڈی ہے البتہ اس ورثہ تک ہی محدود ہو کر نہیں رہنا چاہیے۔ اگر اس میں کوئی آدھ غیر اسلامی عنصر کہیں سے آجائے تو اسے دُور کر دینا چاہیے اور اس میں جدید تقاضاؤں کے موافق مزید اضافہ کرنا چاہیے۔ یہ شرفِ اسلام ہی کو حاصل ہے جس نے زندگی کا ایک ایسا نظام عطا کیا ہے جو ماضی سے بھی مضبوط تعلق قائم رکھتا ہے اور ارتقاء کا بھی حامی ہے۔

وطنی اثرات : ہر وطن کی اپنی چند خاص جغرافیائی خصوصیات

ہوتی ہیں۔ زندگی کو ایک حد تک ان خصوصیات کے بموجب ڈھالنا پڑتا ہے۔ دینِ اسلام میں اتنی وسعت ہے کہ وہ کسی ملک کی جغرافیائی ضرورتوں کو

لراہد از نہیں کرتا اس لئے ایک ملت ہونے کے باوجود مختلف ملکوں میں آباد
 رہنے کی وجہ سے مسلمانوں کی تہذیب میں ادنیٰ سا فرق ضرور رونما ہوگا عرب
 بحر الہند، افریقہ کے حبشیوں، کراچی کے شہریوں اور لندن کے مسلمان
 ریزوں کی تہذیب بعینہ ایک سی نہیں ہو سکتی تاہم ان سب کی تہذیبیں عین
 اسلامی رہ سکتی ہیں۔

وطنی تہذیب سے محبت کا یہ مطلب نہیں کہ غیر وطنی تہذیب سے نفرت
 رکھ جائے۔ غیر وطنی تہذیب اور غیر اسلامی تہذیب میں فرق ملحوظ رکھنا چاہیے۔
 وطنی تہذیب ضرور نہیں کہ غیر اسلامی تہذیب ہو۔

زندگی کے دائرے

انسان کی زندگی انفرادیت سے شروع ہو کر لہر لہر پھیلتی چلی جاتی ہے۔ ایک دائرے سے دوسرا دائرہ پیدا ہوتا چلا جاتا ہے اور بالآخر عالم اسلام کا دائرہ سب دائروں کو محیط ہو جاتا ہے۔ انسانی زندگی کے مندرجہ ذیل اہم ترین دائرے ہیں :-

۱۔ فرد

۲۔ مکتب

۳۔ معاشرہ

۴۔ عالم اسلام

انسان کی اولین حیثیت فردی ہے۔ فرد کی اہمیت اسی چیز سے بخوبی ثابت ہو جاتی ہے کہ ایمان ایک انفرادی چیز ہے۔ فرد کا واسطہ سب سے پہلے اپنے گھر سے پڑتا ہے یہاں وہ زندگی کا اور نیا درس لیتا ہے۔ پھر مکتب سے آشنا ہوتا ہے۔ یہاں دینی دنیوی دونوں لحاظ سے عملی زندگی کی تربیت حاصل کرتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس کے سامنے معاشرہ کی دنیا کھلتی ہے۔ گھر میں جب تک تھا تو لطف و رحم کی ہی دنیا تھی۔ یہاں خوشگین نگاہوں سے بھی واسطہ پڑتا ہے اور ملکی ریاست

پابندیاں قبول کرنی ہوتی ہیں۔ ان پابندیوں کے اندر اسے اتنی تربیت مل
 اتی ہے کہ دنیا کے اسلام کے فروغ کی حیثیت میں عظیم تر فرائض بجالانے کے
 لئے آمادہ ہو جاتا ہے۔

آئندہ اوراق میں انسانی زندگی کے ان دائروں کا ہم فرداً فرداً تفصیلی
 مطالعہ کریں گے :

رسول الله ﷺ

فرو

ملکی رہنما

ذکر

مفہوم | ذکر کے لغوی معنی ہیں : بھولی ہوئی چیز کو یاد کرنا۔ اسے بار بار یاد رکھنا۔

اصطلاح میں ذکر سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا۔
ذکر کے مقابل غفلت کا لفظ ہے

ذکر کے مراتب | ذکر کا ابتدائی درجہ یہ ہے کہ آدمی ایک فریضہ کے طور سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرے۔ اس میں بھی

بہت فضیلت ہے لیکن آدمی اس پر پختہ رہے تو آہستہ آہستہ ایک ایسا درجہ آجاتا ہے جس میں انسان کی زبان چاہے خاموش رہے لیکن اس کا دل ذکر الہی سے معمور رہتا ہے۔

امام غزالیؒ نے ذکر کے چار مرتبے بیان کئے ہیں :

۱۔ (اول) صرف زبان سے ذکر کرنا۔

۲۔ (دوم) دل کو جبراً اور تکلف سے ذکر کا خوگر کرنا

۳۔ (سوم) قلب میں ذکر الہی کا پختہ ہو جانا اور بغیر کسی تکلف کے ذکر

کا جاری رہنا۔

۴۔ (چہارم) قلب کا ذکر میں اس حد تک ڈوب جانا کہ رسمی ذکر کی حاجت

نہ رہے اور کوئی دیگر چیز اس پر کبھی اثر انداز نہ ہو سکے۔ اس حالت کو

استغراق یا فنا کہتے ہیں۔ یہی آخری مقصود ہے اور پہلے تین درجے اس کے

لغۃ تذکرہ کام دیتے ہیں۔

اہمیت

۱۔ ذکر الہی سب سے بڑی عبادت ہے:

اللہ تعالیٰ سے ذکر الہی کو سب سے بڑی عبادت قرار

دیا ہے۔ ارشاد ہے:

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ
(العنکبوت - ۵)

نماز یقیناً برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے اور اللہ کی یاد سب سے بڑی ہے)

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نماز کی اصل روح اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت شبیر احمد عثمانیؒ لکھتے ہیں :-

اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے۔ یہ وہ چیز ہے جسے نماز اور جہاد وغیرہ سب عبادات کی روح کہہ سکتے ہیں۔ یہ نہ ہو تو عبادت ایک جسدِ بے روح اور لقطہ بے معنی ہے۔ ذکر اللہ سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں۔ اصل فضیلت اسی کو ہے۔ یوں عارفی اور وقتی طور پر کوئی عمل ذکر اللہ پر سبقت لے جائے تو وہ دوسری بات ہے لیکن غور کیا جائے تو متناہی سے گا کہ اس عمل میں بھی فضیلت اسی ذکر اللہ کے بدولت آتی ہے۔

احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ذکر الہی راہِ خدا میں سرکھڑانے سے بھی افضل ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی چیز عذاب الہی سے بچانے والی نہیں۔ ایک صحابی نے حضورؐ سے پوچھا کہ کون سا عمل افضل ترین ہے۔ آپؐ نے فرمایا، تو جب اس دنیا سے سفر کرے تو تیرا زمانِ ذکر الہی سے تیرا ہوا (مشکاۃ)

۴۔ ذکر الہی ہر حال، ہر عمر اور ہر وقت کے لئے ہے۔

ذکر الہی جس قدر بڑی چیز ہے اسی قدر اس کے لئے آسانیاں بھی ہیں۔ مثلاً نماز ہی کو لو۔ اس کے لئے طہارت، وضو، جماعت، وقت مقررہ وغیرہ از بس للذم ہیں، لیکن ذکر الہی کے لئے ایسی پابندیوں اور شرطوں کی ضرورت نہیں۔ روح کے تار کو ذرا جھنکھش ہوئی اور سارا بدن نغمہ توحید سے جھنجھٹا اٹھا۔ بچہ ہو یا بوڑھا، مریض ہو یا تندرست، امیر ہو یا غریب ہر شخص کی روح اس نغمہ کو الاپ سکتی ہے۔

انسان کسی حالت اور کسی عمل میں مصروف ہو وہ اپنے دل میں اللہ کی یاد کو بیدار رکھ سکتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا دَسِيحُوهُ
بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔

اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرو اور صبح و شام اس کی

تسبیح کرو

ایک اور آیت میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کھڑے، بیٹھے اور پہلے کے بل ہر حال میں یاد رکھو۔ یہاں تک کہ جنگ کے وقت موت کے بازار میں بھی، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے کا حکم ہے۔ سورۃ الفال میں حکم ہے کہ اے ایمان والو جب تمہاری ٹانگ پھیر کسی فوج سے ہو جائے تو جہاں اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کرو۔ آج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کے دوران فرمایا کرتے تھے: اے اللہ تو میرا دست و بازو ہے تو میرا مددگار ہے اور میں تیرے ہی سہارے لڑتا ہوں۔

لغة ترمذی الباب الدعوات۔

۳۔ ذکر صدقہ کا قائم مقام ہے :

ایک دفعہ ناوارہا جو بن ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اہل ثروت بلذورات اور دائمی آسائش میں ہم سے بلذی لے گئے۔ جیسے ہم نماز پڑھتے، ایسا وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، جیسے ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں لیکن ان کے پاس ضرورت سے فالتوا اموال ہیں جن سے وہ حج و عمرہ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں اور صدقہ دیتے ہیں۔ اُن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے بدولت تم ان کے برابر ہو جاؤ، بعد میں آنے والوں سے سبقت لے جاؤ اور تم سے کوئی شخص افضل نہ رہے سوائے اس کے جو تمہاری طرح اس پر عمل کرے۔ صحابہؓ نے عرض کی، ہاں۔ آپؐ نے فرمایا ہر نماز کے بعد ۳۳ بار سبحان اللہ، الحمد للہ اور اللہ اکبر کہا کرو۔ پچھو روز بعد یہاں یہاں پھر حاضر ہوئے اور عرض کی کہ دو تہندوں نے ہمارا ذکر سن پایا اور اب وہ بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ حضورؐ نے جواب دیا، یہ اللہ کا فضل ہے جسے عطا کر دے۔

سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جمع ہوتی ہے تو انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے ہر بار سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے۔ ہر بار الحمد للہ کہنا صدقہ ہے، ہر بار لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر بار اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے۔

۴۔ ذکر خدمتِ خلق کا قائم مقام ہے۔

۱۔ ریاض الصالحین بحوالہ صحیحین سے ریاض الصالحین بحوالہ مسلم۔

اگر کوئی آدمی خدمتِ خلق کے لئے اپنے تابی رکھتا ہو لیکن کسی محذوری یا بھوری کی بنا پر یہ قرصہ انجام نہ دے سکے تو حسن نیت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیا کرے۔ اس تذکرہ کا اسے خدمتِ خلق کے برابر ثواب ملے گا۔
۵۔ ذکرِ زندگی کے اواخر میں:

زندگی کے اواخر میں انسان کو ذکرِ الہی کی طرف اور بھی زیادہ متوجہ ہونا چاہیے۔ زندگی کی مصروفیات بے شک بدستور قائم رہیں لیکن ان مصروفیات کے دوران اللہ کی طرف پلے سے بڑھ کر دھیان رہنا چاہیے۔ آں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اخیر میں جب آپ کو سورہ نصر میں قریب وقات کی خبر دی گئی تو ساتھ ہی حکم ہوا کہ آپ اللہ کی تسبیح اور اس سے استغفار جاری رکھیں۔ آپ کی زندگی کا ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور یاد میں گزرا تھا تاہم سورہ نصر میں اس بات کی طرف واضح اشارہ تھا کہ زندگی میں جو فرصت باقی ہے اس کو ذکرِ الہی کے لئے قیمت جانیں اور تسبیح و استغفار میں کمی نہ کریں۔

اعتکاف بھی ذکرِ الہی ہی کی ایک صورت ہے۔ اس کی بہت تفصیلت ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال رمضان کے آخری دس روز میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ زندگی کے آخری برس آپ نے بیس روز اعتکاف فرمایا۔

ذکر کی شروط | شرط اسے کہتے ہیں جو کسی چیز کے قیام کے لئے فردی ہو یعنی اس کا لازمہ ہو۔ شرط خارجی چیز ہے جو شے

کسی چیز کی حقیقت میں شامل ہو اسے جزو یا رکن کہتے ہیں (ذکر کے لئے دو شرطیں از بس لازم ہیں۔ یعنی خلوص اور فکر۔

۱۔ خلوص :

سبزہ بدش اور گل بدامن کو ہمارے۔ نظر کا قدم جہاں پڑتا ہے وہاں جنت کا حسین تختہ نثار ہوتا ہے۔ اُجلی اُفق مسکراہٹوں کے جادو بکھیری ہے۔ چشمہ ساروں کا بے باک بہاؤ بدستی کی چال دکھا رہا ہے۔ ٹھنڈی ہوا کیف و سرور کا پیغام لا رہی ہے۔ پہاڑی کے دامن میں شباب کی تصویر ایک چرواہا کھڑا ہے۔ اچانک اس کے دل کے تار لرزتے ہیں۔ بے ساختہ گیت اس کے سینے سے پھوٹ نکلتا ہے۔ یہ گیت اس کے جذبات کو فطرت کی دھڑکنوں سے ہم آہنگ کر دیتا ہے۔ وہ اپنے وجود کو فراموش کر کے فطرت کی آغوش میں جذب ہو جاتا ہے۔

یہ جنگل، یہ صحرا، یہ پہاڑ، یہ میابان، یہ دریا، یہ سمندر، یہ چاند، یہ تارے یہ درخت، یہ پتھر، یہ نیلیوں آسمان، یہ پُر بہار افق، قدرت الہی کی جلوہ گاہیں اور دل مومن کی سیرگاہیں ہیں۔ ان کے اثر سے اللہ مستوں کے سینوں سے توحید کے نغمے سدا نہ کرتے ہیں۔ عشق صادق ہو تو ان لہجوں کا ایک لمحہ بھی بے جا نہیں رہتا۔ لہریاں بن کر اور کبھی آواز کے روپ میں اٹھ اٹھ کر فضا کے کائنات میں بھاگتے ہوئے ہیں اور ذرے ذرے میں عشق الہی کی تھر تھری پیدا کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ کا ارشاد ہے کہ سبحان اللہ احد الحمد للہ کا ورد زمین و آسمان کی بیانیوں کو لبریز کر دیتا ہے۔

وکر وہی ہے جس میں خلوص ہو یعنی خالصۃ اللہ تعالیٰ کی خاطر ہو۔ اس میں ریا یا تلاش کو دخل نہ ہو۔ ایسے ہی ذکر کے بارے میں جناب ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ

محبوب سبحان اللہ ادا محمد اللہ کا کلام ہے

خلوص کی پہچان :

اللہ تعالیٰ کی یاد کے وقت انسان کے دل کی کیفیت خوف اور امید کے درمیان ہوتی ہے۔ کبھی تو جیسا کہ سورہ انفال میں ارشاد ہے اللہ کے نام کی یاد اس کے دل کو لرزادیتی ہے۔ یہ اللہ کی عظمت و جلال کی تاثیر ہے۔ لیکن ساتھ ہی اس کے جمال اور رحم سے امید بھی وابستہ ہوتی ہے۔ دل میں تسکین اور خوش گمانی کی لہرائیں بغیر نہیں رہتی۔ آں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا عبادت کا حسن ہے۔

بچہ کو ماں سے بہت محبت ہوتی ہے۔ لیکن جب وہ کوئی شرارت کر بیٹھتا ہے تو ماں کی سخت گیری کے خیال سے لرز جاتا ہے۔ تاہم اس خوف میں ایک گونہ امید بھی ہوتی ہے۔ اس خوف کے ہوتے ہوئے بچہ بھی بچہ کے دل میں ماں کی جو محبت تھی وہ محبت ہی رہتی ہے نفرت میں نہیں بدلتی محبت کے کچھ ایسے ہی جذبات اللہ تعالیٰ کے بارہ میں بندے کے دل کے اندر موجزن رہتے ہیں۔ گویا جس کے جلوہ پر دم نکلتا ہے اسی کو دیکھ کر جیتا ہے۔

۲۔ فکر :

مصنوعات کو دیکھ کر ان کے مانع کے بارے میں ایک عمدہ امتحان ہوتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کی

۱۔ ریاض الصالحین جو اب مسلم رحمہ اللہ ترمذی ابواب الدعوات

مخلوقات پر گہری نگاہ ڈالی جائے۔ کائنات کا جس قدر وسیع و عمیق مطالعہ کیا جائے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا احساس اسی قدر قوی سے قوی تر ہوتا جاتا ہے۔ قرآن حکیم کا ارشاد ہے:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۚ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَتَعَوُّدًا وَ عَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رِزَالِ عَمْرَانِ ۙ (۱۹۰-۱۹۱)

یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور روز و شب کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے میں عقل والوں کے لئے نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو کھڑے اور بیٹھے اور پہلو پر لیٹے یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں فکر کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی کائنات کا آج تک اندازہ نہیں ہو سکا۔ اتنا معلوم ہے کہ یہ کائنات بے شمار جانوں کا مجموعہ ہے۔ ہر جہاں کی بے کراں وسعت ہے اور یہ وسعت دم بدم بحیر القول تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ ان سب جانوں میں ایک نظم و ربط ہے جس میں ذرہ بھر خلل نہیں آتا۔ یہ دیکھ کر انسان یہ ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اس لا محدود نظام کو چلانے والی کوئی صاحب ارادہ ہستی ہے جسے ہم اللہ کہتے ہیں۔ اس فکر کے ساتھ ہمارے دل میں ذکر کی جواہر اٹھتی ہے کائنات کی طرح وہ بھی غیر محدود ہونا چاہتی ہے۔ الغرض فکر کے ساتھ ساتھ ذکر بھی پروان چڑھتا ہے۔

ہر انسان اپنی اپنی عقل و خرد اور ذہنی استعداد کے موافق موجودات میں غور و فکر کرتا ہے۔ ایک ان پڑھ دیہاتی کے لئے اونٹ کا قد کاٹھ ہی اللہ کی

قدت کا عجیب نمونہ ہے لیکن سائنس دان کی نگاہ اس سے بھی آگے بڑھتی ہے اور اگر اس کے دل میں ایمان کی روشنی ہو تو اس کے دل میں جذبہ توحید اور قوی تر ہو جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ شہد کی مکھی کی پانچ آنکھیں ہوتی ہیں اور ہر آنکھ ۲۵۰۰ آنکھوں کا مجموعہ ہوتی ہے، مگر کی کے بدن میں چار ہزار ٹالیاں ہوتی ہیں جن سے چار ہزار ٹالکتے ہیں جو چار ٹالیموں پر تقسیم ہو کر صرف چار رہ جاتے ہیں۔ ہر تار ریشم کے تانگے سے ۹۰ گنا باریک تر ہوتا ہے۔ جب وہ سمجھ پاتا ہے کہ کائنات کے سینہ کا ہر راز شہد کی مکھی اور مگر کی کے بدن سے بڑھ کر دقیق اور پیچ در پیچ ہے تو حیرت و استعجاب کے سمندر میں ڈوب جاتا ہے اور اس کا دل بے اختیار اللہ تعالیٰ کے ذکر سے چھلک اٹھتا ہے۔

ذکر و فکر لازم و ملزوم ہیں۔ اگر ذکر کے پوے کے لئے خلوص کی کشت کے بغیر چارہ نہیں تو فکر کی آب و ہوا کے بغیر بھی اس کی شاخیں کبھی ہری نہیں رہ سکتیں۔ صرف انسان ہی نہیں بلکہ جمادات بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ ہر وقت ایسی زبان کے ساتھ جسے عام انسان سن نہیں سکتے تسبیح و تہلیل میں مصروف رہتے ہیں۔ لیکن جو وہ انسان کے ذکر کا ہے وہ جمادات کے ذکر کا نہیں کیونکہ ان کے ہاں فکر ناموجود ہے۔

قرآن حکیم نے ذکر الہی کے لئے فکر لازم قرار دیا ہے۔ اس مقصد کے لئے قرآن حکیم مطالعہ کائنات کی بار بار تلقین کرتا ہے۔ مطالعہ کائنات کے شوق نے سرزمین اسلام کو تجرباتی سائنس کی راہ دکھائی۔ انھوں نے سینہ کائنات کے کئی سرسبز اسرار کھوئے۔ مسلمانوں کی سائنس نے ترقی کی انتہائی منزلوں کو چھو لیا، یہاں تک کہ البیرونی ایسے سائنس دان راکٹوں کا

نظر یہ بھی چھوڑ گئے جس سے آج غیر مسلم استفادہ کر رہے ہیں اہل اسلام خود فکر کی طرف سے آہستہ آہستہ قائل ہو گئے۔

ذکر کا طریقہ | ۱۔ قلبی اور قولی ذکر :

ذکر الہی کی دو بڑی صورتیں ہیں یعنی قلبی و قولی جیسا کہ قرآن حکیم کی اس آیت سے ظاہر ہے: **وَ اذْكُرْ فِيْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَ خِيفَةً دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَ لَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِيْنَ**۔

(الاعراف۔ آخری رکوع) اور اپنے رب کو اپنے جی میں گڑ گڑاتے اور ڈرتے ہوئے یاد کرتا رہ (اسے) دھیمی آواز سے صبح و شام یاد رکھ اور غافلوں سے نہ ہوا اس آیت میں قلبی ذکر کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ عجز و الحاح اور خوف کے ساتھ ہو۔ قولی ذکر کے بارے میں فرمایا ہے کہ آواز بہت اونچی نہ ہو۔

ذکر اصل مقصد اللہ تعالیٰ سے روحانی تعلق استوار اور مضبوط کرنا ہے اس لئے اگر آدمی فقط زبان سے کچھ کلمات ادا کرتا رہے اور دل میں دھیان نہ ہو تو ذکر کا بعد احق ادا نہیں ہوتا۔ یہ ذکر بھی ثواب سے خالی نہیں لیکن دل میں نشاط پیدا نہیں ہوتی۔

۲۔ کلمات ذکر :

ذکر اپنے گہرے مفہوم کے لحاظ سے تو دل کے احساس کا نام ہے لیکن دل کے احساس کو ہم اپنے ذہن کی دنیا میں الفاظ کا جامہ ضرور پہناتے ہیں۔ دل کا اثر زبان پر اور زبان کا دل پہ ہوتا ہے۔ اس لئے ذکر کے لئے الفاظ یا جملات کا ہونا ضروری ہے۔

کلماتِ ذکر میں سب سے پہلے اسماءِ حسنیٰ کا درجہ ہے :
 وَ لِلّٰهِ اَسْمَاءُ الْحُسْنٰی فَادْعُوْهُ بِهَا (الاعراف)

(اور اللہ تعالیٰ کے اچھے نام ہیں اور اس کو انہی سے پکارو)
 جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے ننانوے
 اسمائے حسنیٰ منقول ہیں۔ آپ کا ارشاد ہے کہ جس نے ان کو حفظ کیا وہ
 جنت میں داخل ہوگا۔ یہاں حفظ کرنے سے مراد سہ دل و دماغ میں یاد رکھنا۔
 اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے بارے میں کج روی اختیار نہیں کرنی
 چاہیے یعنی وہی نام سبے جائیں جس کی شریعت نے اجازت دی ہے۔
 ان کو کسی اور کام کیلئے نہ بڑھا جائے۔ ان کی غلط تاویل نہ کی جائے اور نہ انہیں
 جائز وغیرہ کے لئے استعمال کیا جائے۔

ان اسماء کو بہترین عبارتوں میں پیش کیا جائے۔ یہ عبارتیں نہایت
 جامع اور پُر تاثیر ہونی چاہئیں۔

ذکر کی عبارت اتنی ہی وسیع ہو سکتی ہیں جس قدر انسانی جذبات اور
 خیالات کی دنیا وسیع ہے۔ تاہم یہ مسئلہ امر ہے کہ بعض الفاظ میں معانی کی
 گہرائی اور شدت زیادہ ہوتی ہے بعض میں کم۔ ادیب یا شاعر الفاظ کے
 انتخاب اور حسن استعمال میں جس قدر ماہر ہوتا ہے اسی کے کلام میں اتنی ہی
 زیادہ تاثیر ہوتی ہے اور ادیب و شاعر کی دنیائیں اس کا پایہ اسی قدر بلند
 ہوتا ہے۔ تادراں کلام ادباء اور شعراء کے فقرات اور اشعار کو لوگ ذہنوں
 میں محفوظ کر لیتے ہیں اور موقع بہ موقع انہیں دہرا کر تاثیر کے نشتر چلاتے ہیں۔
 اللہ تعالیٰ سے پیچھے کر زبان و کلام کا نکتہ واں اور اثر شناس کون ہو سکتا
 ہے اسے چونکہ اپنا ذکر بہت مرغوب ہے اس لئے اس نے ذکر کے بعض الفاظ

قرآن حکیم میں اور بعض اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے بتائے
ہیں۔ اگرچہ ذکر الہی کو انہی میں محدود کرنے کا حکم نہیں لیکن ان الفاظ میں تاثر
زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ کو مرغوب ہیں اور اس کے محب و محبوب صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر جاری رہتے تھے ان میں سے بعض کو ذیل
میں درج کیا جاتا ہے۔

تمثیل: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

یہ افضل ترین ذکر ہے۔

تسبیح: سُبْحَانَ اللَّهِ
تحمید: الْحَمْدُ لِلَّهِ
تکبیر: اللَّهُ أَكْبَرُ

الفاظ میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے اور نئی ترکیبیں بھی ہو سکتی ہیں لیکن
بہترین ذکر وہی ہیں جو ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہیں
مثلاً ایک دفعہ ایک بدولے آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا
کہ مجھے اس کلام بتائیے جسے میں دہرایا کروں حضورؐ نے فرمایا کہ تم یہ
الفاظ کہو۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ اللَّهُ أَكْبَرُ كَيْبَرُ وَالْحَمْدُ
لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا لِلَّهِ
الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ
آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بھی کئی

الفاظ سے ذکر فرمایا کرتے تھے۔

۳۔ قرآن حکیم کی تلاوت:

قرآن حکیم کی تلاوت بھی ایک نہایت اعلیٰ وارفع اور شیریں ذکر ہے۔

قرآن مجید میں ذکر سے مراد بعض جگہ اللہ تعالیٰ کی یاد اور بعض جگہ قرآن حکیم

قرآن حکیم کو اگر سمجھ کر اور غور و فکر کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کا ثواب بہت بڑھ جاتا ہے لیکن اس کی تلاوت کرنے والے شخص پر کوئی غصہ نہیں ہے اور نذرہ اجر اور نصیحت ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قرآن حکیم کو خوش الحانی سے تلاوت کیا جائے آپ بار بار کسی خوش الحان صحابی کی زبان سے فرمائش کر کے قرآن حکیم کی تلاوت سنا کرتے تھے۔ آپ کا ارشاد ہے:

مَنْ كَتَبَ بِتَحْوِيلٍ يَأْتِ الْقُدْرَانَ يَنْفَسُ مِائَةً

جو خوش الحانی سے قرآن نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں۔
 قرآن حکیم کے الفاظ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں۔ مجھ اللہ سے محبت ہے اسے ان الفاظ سے بھی محبت ہوگی اور جس طرح کہ میری دوست یا رشتہ دار کا خط پڑھ کر خوش ہوتی ہے اسی طرح اسے قرآن حکیم کی تلاوت کر کے روحانی نشاط ہوگی۔

۴۔ دُعا

اللہ تعالیٰ کے رفیع درجہ میں عجز و انکسار سے دعا کرنا بھی ذکر کی ایک پرفلوس لوح سے حدیث میں آیا ہے کہ دعا بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ صاحب ایمان بندے کی دعا میں کرمیت خوش ہوتا ہے۔

۵۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد
 اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد رکھنے کی تاکید خود اللہ تعالیٰ ہے اور حکم دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دود

اور سلام بھیجا کرو۔ حضور کا ارشاد ہے کہ قیامت کے روز میرے قریب ترین وہ شخص ہوگا جس نے مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھا ہو۔
۴۔ ذکر و عمل :

اللہ تعالیٰ کو جس قدر یاد کیا جائے کم ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی دنیا کے کام کاج چھوڑ کر دن رات وظیفے پڑھ رہا ہے یہ رہبانیت ہے جس کی اسلام میں ممانعت ہے۔ نہ کر اپنی اصل کے لحاظ سے دل کی یاد کا کام ہے۔ یہ یاد و ثنِ باری کا روزگار کے دوران بھی رہ سکتی ہے، اذکار اور دنیا کے دھندلے کے درمیان ایک جائز تناسب ہونا چاہیے۔ نہ کار و بار کو بے طرف کرنے کی ضرورت ہے اور نہ اذکار کو۔ دل کی یاد ہر وقت بیواہ رہ سکتی ہے، اور جہاں تک زبان کا تعلق ہے جناب باری برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو احادیث منقول ہیں ان میں زیادہ طویل اذکار کا حکم نہیں آیا۔ البتہ جن حضرات کو کار و بار سے فرصت ہو وہ طویل اذکار بھی کر سکتے ہیں۔

دنیا کے اشغالِ لسان کو ذکرِ خدا سے منع نہیں کرتے۔ ان دونوں کا باہمی ربطہ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرآن حکیم میں ارشاد ہے کہ اے ایمان والو! تمہاری اولاد اور تمہارے اموال تمہیں ذکرِ الہی سے غافل نہ کر دیں، و المتفقون یہاں یہ مراد نہیں کہ تم مال و اولاد سے کٹ جاؤ بلکہ یہ ہے کہ دونوں قرآن کے ساتھ ساتھ نہا ہو۔ انسان کے لئے یہ نہایت ضروری ہے کہ وہ کار و بار کے دوران اپنے دل میں اللہ کی یاد اور قیامت کے محاسبہ کا خوف رکھے۔ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ وہ وفاء، صریحہ، ایمانی سے بچے گا اور حلال کی کمانی کھائے گا۔ حضرت احمد بن حنبلؒ کا قول ہے کہ گدازِ قلب حلال

کمانی سے پیدا ہوتا ہے۔ یاد الہی سے غافل ہونا، دل کا سخت ہونا اور
حرام خوری کرنا لازم و ملزوم ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی فرماں برداری بھی ذکر ہی ہے۔ اسے ہم شعلی ذکر کہہ
سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے
اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اس نے اللہ کو یاد رکھا، چاہے نماز سے ذکر
نہ کیا اور جس نے اس کی نافرمانی کی اس نے اللہ کو بھلا دیا، چاہے زبان
ذکر کرتا رہا۔

بعض علماء نے قرآن حکیم کے الفاظ: فَاذْكُرُونِي کے معنی یہ کہے
ہیں کہ اطاعت کے ذریعے میری یاد رکھو۔
۷۔ جماعتی ذکر:

انسانی جذبات ایک دوسرے پر نہایت تیزی سے اثر انداز ہوتے ہیں
مغموم چہرہ کو دیکھ کر دل پڑھ رہا ہوتا ہے۔ بشارت چہرے کو دیکھ کر انبساط
ہوتا ہے۔ جماعتی نفسیات کا یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے کہ جب لوگ ایک
جماعت میں اکٹھے ہوتے ہیں ان میں وحدت جذبات پیدا ہو جاتی ہے اور
بسا اوقات وہ ان جمعوں میں اس طرح ایک دوسرے میں گم ہو جاتے ہیں
گویا ہر آدمی دوسرے کے جذبات کا ابھرنے والے نیکی کے کام جہاں تک ہو
سکے جماعت سے جدا کرنے چاہیں تاکہ لوگوں میں نیکی کا میلان نہ رہے۔
ذکر الہی جماعت سے کیا جائے تو اس میں بہت تاثر پیدا ہو جاتی
ہے۔ ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارک میں صحابہ کرام کے حلقے

سے دلیل القالین باب الحمد و الصلوة

بکسر جمع الہی میں نظر آتے تھے۔ وہ باجم تسبیح و تحمید وغیرہ کرتے تھے۔
اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے تھے۔

اللہ تعالیٰ سے ان جماعتی ذکر بالخصوص جو جس میں بہت مقبول ہے۔
اللہ تعالیٰ کا قرآن حکیم میں ارشاد ہے کہ تو ان لوگوں کے ساتھ پختہ رہ جو
صبح و شام اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، خالصتہً اللہ کی خاطر اور تیری آنکھیں
ان کو چھوڑ کر دنیوی زندگی کی رونق کے پیچھے نہ دوڑیں۔ ان کے پیچھے نہ چل
جس کا دل ہم نے اپنے ذکر سے خالی کر دیا ہے، جو غرض کا بندہ ہے اور
اس کا معاملہ حد سے گزرا ہوا ہے۔

آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کوئی گروہ اللہ
کا ذکر کرنے کو ہم نشین ہوتا ہے تو ملائکہ ان کو ڈھانپ بیٹے ہیں ان پر رحمت
چھا جاتی ہے۔ ان پر تسکین نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنی بزم
میں یاد کرتا ہے۔

اللہ کے بعض نیک بندے وقتاً فوقتاً ذکر کی مجلس منعقد کرتے ہیں۔
ان سے بہت روحانی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔

ذکر کے ثمرات | ۱۔ اللہ کے ہاں مقبولیت :

اللہ تعالیٰ کو وہ بندے بہت مقبول ہیں جن کے دل میں یا زبان پر
اس کا ذکر رہتا ہے۔ اللہ کو جو مومن یاد کرتا ہے وہ بھی اسے یاد کرتا
ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہے :

لَا يَكْفُرُ ۲۸ مَن رَّيَاضِ الْخَالِجِينَ بِوَالِدِهِ مُسْلِمٍ

فَاذْكُرُونِي اذْكُرْكُمْ

(مجھے یاد کرتے رہو میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا)

اللہ تعالیٰ کا یاد رکھنا محض یاد رکھنا ہی نہیں ہوتا بلکہ وہ انسان کو اپنی رحمت کے سایہ میں لے لیتا ہے۔ وہ ہر مشکل میں اس کا رفیق اور مدد رساں ہوتا ہے۔ وہ نہایت سرعت سے دعا سنتا ہے اور مدد کو پہنچاتا ہے۔ اپنے یاد کرنے والے کو کسی وقت تنہا نہیں چھوڑتا۔ وہ اس کا ہم نشین بن جاتا ہے اور ہم نشین بھی ایسا کہ شاہرگ سے بھی قریب تر ہوتا ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان کرتا ہے میں اس گمان کے پاس ہوتا ہوں۔ جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو اس کے ساتھ رہتا ہوں۔ وہ مجھے جی میں یاد کرے تو میں اُسے جی میں یاد کرتا ہوں۔ وہ مجھے برسر عام یاد کرے تو میں اُسے برسر عام یاد کرتا ہوں۔ (یعنی وہ خلق خدا میں مقبول ہو جاتا ہے)

۲۔ اطمینان

اللہ تعالیٰ کا ذکر روح کا نغمہ اور زندگی کی قوت ہے۔ یہ وہ نغمہ ہے جو دل سے اٹھتا ہے اور سارے دھار کا محتاج نہیں ہے۔

یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند

بہار سو کہ خزاں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

ذکر الہی کی موسیقی دل کی گہرائیوں سے اٹھتی ہے، عصابی قوت، کو ایک ایک مرکز پر مجتمع رکھتی ہے۔ اس کا اثر اطمینان اور دل جمعی ہے۔
 لَا يَذْكُرُ اللَّهُ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوبُ (جان کو کہ ذکر الہی سے دنوں کو

اطمینان ہوتا ہے۔

نماز کا ذکر الہی سے گہرا تعلق ہے جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے:

قُرَّةٌ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ

(میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں ہے)

نماز کا وقت ہوتا تو آپ حضرت بلالؓ کو حکم دیتے کہ اذان دو اور نماز سے رخصت نماز کی طرف بلا کر، ہمیں راحت پہنچاؤ۔

اللہ تعالیٰ کی یاد یہ احساس زندہ رکھتی ہے کہ ہمارا ربط ایک ایسی ذات سے ہے جو رب ہے، رحیم ہے، کریم ہے اور دکھ سکھ میں زندگی کا سہارا ہے اس احساس سے ہمارے دل میں تسلی پیدا ہوتی ہے۔ پریشانی دور ہوتی ہے اور عزم و حوصلہ کے جذبات ابھر رہے ہیں۔

راحت کے سامان تو فیکٹریوں اور کارخانوں میں بیٹھتے ہیں لیکن اصل راحت اللہ تعالیٰ کے ہاں سے آتی ہے۔ اگر وہ اس راحت کو دیکھے تو زندگی کے سارے ساز و سامان کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں۔ اسی وقت جرمنی اور امریکہ میں بعض ایسے سرمایہ دار موجود ہیں جن کی ثروت کا مجموعہ اندازہ خود ان کو بھی نہیں۔ ان میں سے بعض کی گھر طوڑ زندگی کے حالات دنیا کے سامنے آئے تو معلوم ہوا کہ وہ راحت اور اطمینان کو ترس رہے ہیں۔ بے چینی اور نا آسودگی کی آگ نے ان کی ہڈیوں کو جلا رکھا ہے۔ موجودہ وقت میں تو خیر قلب و روح کا عالمگیر فساد رونما ہے ہی، اگلے وقتوں کے حالات دیکھیں تو ان سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ دولت اور ثروت راحت کے قسامن نہیں ہو سکتے جب تک اللہ تعالیٰ یہ نعمت

یہ نبیؐ۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہے:

وَمَنْ أَهْزَاهُ هُنَّ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا
وَنُحْشِرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَغْلَىٰ

(اور جو میری یاد سے منہ موڑے تو یقیناً اس کے لئے تنگ
زندگی ہے اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے)
اموی خلیفہ عبدالملک بہت جبار اور پر سکوت فرماں روا تھا۔
اس نے ایک بار ایک دوست کو دیکھا تو بے اختیار کہہ اٹھا کہ کاش مجھ کو بھی
اس کی سی زندگی حاصل ہوتی۔

جو شخص اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بے چینی و بے فکر کر کے
اس کے دل میں تسکین بھرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا زور و کھڑائی
بے نیازی سے نہکتا ہے اس سے بڑے دانا خدا ہے۔ وہ ہی ہے کہ ہر

بند و عیب مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں یہ
۴۔ اعصابی قوت:

موجودہ دور میں اعصابی امراض بہت کثرت سے برپا ہو رہے ہیں۔ یورپ
کے ڈاکٹر ان امراض کا جس قدر علاج ڈھونڈتے ہیں یہ اور زور پکڑتے
ہیں۔ اس مرض کی جڑ کاٹنا اطباء کے بس نہیں۔ اعصابی کمزوری کے
ایک حد تک طبی علاج بھی بے ثمر ہو سکتے ہیں لیکن اس کی بیخ کنی کا

ایک تیر ہدف نسخہ ذکر الہی بھی ہے۔ ذکر الہی سے دل کو قوت حاصل ہوتی ہے۔ یہ قوت سب اعضاء قوتوں کا سرچشمہ ہے۔ بلکہ حقیقی زندگی ذکر ہی کے دم سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے وہ زندہ ہے اور جو اسے یاد نہیں رکھتا وہ گویا مردہ ہے (مشکاۃ)

۴۔ روحانی پاکیزگی :

انسانی سچے دل سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے تو وہ بڑائی سے گریزاں رہتا ہے۔ نماز میں چونکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے اس لئے قرآن حکیم میں ارشاد ہے کہ نماز ہے حیاتی اور بڑائی سے بچاتی ہے۔ احادیث سے ثابت ہے کہ ذکر روح کی صیقل ہے۔

۵۔ توشہ جنت :

روحانی پاکیزگی جنت کا پر دار ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا کرتا ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو مرد اور جو عورتیں بہت یاد کرتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لئے مغفرت اور اجر عظیم تیار کیا ہے۔

آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اثنائے معراج میں حضرت ابراہیم سے ملاقات کی۔ حضرت ابراہیم نے آپ سے کہا کہ میری طرف سے امت کو سلام کہیں اور یہ پیغام دیں کہ جنت کی مٹی پاکیز اور پانی شیریں ہے اور یہ بے بہرہ ہے۔ اس میں سُبْحَانَ اللَّهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اور اللَّهُ أَكْبَرُ سے اکاؤں ہوتا ہے یہ مراد یہ ہے کہ جنت کی آبادی ذکر الہی کر رہی ہوگی۔

ملک ریاض لہا لہین بحوالہ ترمذی۔

صبر

مفہوم | عوام کے ہاں صبر کے بارے میں کچھ غلط فہمی پائی جاتی ہے۔
ناطقاتی اور ناچاری سے خوگر ہو جانے کا نام ان کے ہاں صبر ہے۔
لیکن قرآن و حدیث کی رو سے یہ نظریہ غلط ہے۔

صبر کے لغوی معنی ہیں: اپنے کو روکنا، سہارنا یا کسی بات پر قائم رکھنا۔
قرآنی اصطلاح میں اس کا مفہوم لغوی معنی پر ہی مبنی ہے لیکن وہاں اس کے
معنی میں وسعت زیادہ ہے۔

صبر کا تار و پود استقامت اور استقلال سے بنتا ہے۔ ہر شخص میں تحمل
اور مداومت کا ملکہ طبعاً موجود ہوتا ہے۔ اس ملکہ کو زندہ رکھنا اور اس کا
صحیح اور حسب موقع استعمال ہی صبر ہے۔ یہ نہایت مردانہ خوبی ہے جس کی
ہر حالت میں ضرورت ہوتی ہے یعنی دشواری میں بھی اور آسانی میں بھی،
تمول میں بھی اور افلاس میں بھی اسی سامانی میں بھی اور شمت و شوکت میں بھی،
صبر کے یہ سب مواقع ایک دوسرے سے کم و بیش مختلف ہیں۔ اس حقیقت
کے پیش نظر قرآن حکیم نے موقع موقع کے لحاظ سے کچھ فرق دکھایا ہے لیکن بنیادی
عنصر استقامت ہر کہیں موجود ہے۔

قرآن حکیم کے مطالعہ سے صبر کے مختصراً مندرجہ ذیل مفہوم حاصل ہوتے

(۱) ہر حال میں اپنے جذبات پر قابو رکھنا۔

(۲) مشکلات اور بے سامانی میں تحمل کرتے ہوئے کشائش کا انتظار کرنا۔

(۳) حالات تقاضا کریں تو دشمن کے مقابلہ پر جان کی بازی لگانا۔

(۴) نیک عمل کا دوام۔

(۵) عمل اور عاقلانہ نتائج کا قرار و اطمینان سے انتظار کرنا۔

صبر کے مراتب | صبر کے کئی مدارج ہیں جن کا تعلق انسان کے نصب العین سے ہوتا ہے۔ اگر کسی کام کا

نصب العین صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہو تو یہ صبر کا بلند ترین درجہ ہوگا۔

صبر کا کمال یہ ہے کہ آدمی پر کوئی مشکل یا آزمائش کتنی ہی اچانک کیوں

نہ آئے اس کے حواس بجا رہیں اور اس کے اعتقاد میں کوئی فرق نہ آئے۔ آہستہ آہستہ

وقت گزرنے پر تقریباً سب کو قرار آجاتا ہے لیکن صحیح معنی میں صابر شخص

ہے کہ بڑے سے بڑے صدمہ پر بھی نہ گھبراوے۔ جناب رسالت مآب صلی

اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صبر صرف وہ ہے جو پہلے صدمہ کے وقت ہو۔

دنیا صبر کی امتحان گاہ ہے،

قرآن حکیم سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی تخلیق ہی آزمائش

کے لئے ہوئی ہے اور وہ اس کا امتحان ہیں۔ سورہ آل عمران میں ارشاد ہے

لَنَبْلُوَنَّكُمْ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ وَأَبْنَائِكُمْ ۚ

(تمہاری جانوں اور مالوں میں ضرور آزمائش ہوگی)

اسی سورت میں اہل اسلام سے خطاب ہے کہ کیا تمہارا یہ خیال ہے

۱۔ ریاض الصالحین باب الصبر ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴

تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ہر ساد
نے والوں اور صابرین کو نہیں دیکھ لیا ہے اس کی تفسیر میں شبیر احمد عثمانی
لکھتے ہیں۔

”جنت کے جن اعلیٰ مقامات اور بلند درجات پر اللہ تعالیٰ تم کو پہنچاتا
چاہتا ہے کیا تم سمجھتے ہو کہ بس یونہی آرام سے وہاں جا پہنچیں گے اور اللہ تعالیٰ
تمہارا امتحان سے گزر نہ دیکھے گا کہ تم میں کتنے اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنے والے
اور کتنے لڑائی کے وقت ثابت قدم رہنے والے ہیں۔“

چونکہ زندگی کا مقصد ہی صبر و ہمت کا امتحان ہے اس لئے قرآن
حکیم میں اخلاق کی کسی فضیلت کے بارے میں اتنی تاکید نہیں آئی جتنی صبر
کے بارے میں ہے۔ ستر سے زائد مقامات پر صبر کا حکم آیا ہے۔
صبر ہر حال میں اُمید کا پیراغ ہے۔

صبر کی ضرورت زندگی کے ہر شعبے میں ہوتی ہے۔ استقامت کے بغیر زندگی
کی کوئی اہم پروان نہیں چڑھ سکتی اور زندگی کے کسی میدان میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔
زندگی جہد مسلسل ہے۔ اس میں وہی شخص سرخرو اور کامران رہ سکتا ہے جس کی ہمت
ہمیشہ تازہ رہے اور اردوں پر مایوسی طاری نہ ہو۔ صبر کا جذبہ گویا دل کی روشنی ہے جو
ناامیدی کی تاریکی کو چمک کر کے زندگی کے سفر کو تابناک کر دیتی ہے لہذا حدیث شریف
میں آیا ہے۔

الْصَّبْرُ ضِيَاءٌ ۖ

(صبر روشنی ہے)

۱۔ پارہ ۴ ص ۷۸ ۲۔ ترمذی ابواب الدعوات

حضرت حسین احمد مدنیؒ اس موضوع پر رقمطراز ہیں کہ:
 "پس ماندگی ظلمت و تاریکی ہے اور جدوجہد نور و روشنی۔ جب بھی کوشش
 اور سعی پیہم کی روشنی دھیمی پڑتی ہے پس ماندگی کی تاریکی اُبھر آتی ہے۔ آپ اگر
 ماندگی کی تاریکی ختم کرنا چاہتے ہیں تو صراطِ مستقیم پر جدوجہد کی روشنی تیز کیجیے
 دنیا کا کام ہو یا دین کا، جماعتی ہو یا انفرادی، ہر ایک کے لئے قانونِ قدرت
 یہی ہے۔"

علامہ اقبال فرماتے ہیں ص
 زندہ ہر ایک چیز ہے کوششِ ناتمام سے
 (یعنی مسلسل کوشش ہی میں زندگی کا راز ہے)
 علمی کاوشیں اور سائنسی تحقیقات کے لئے بہت جان کاہی اور صبر کی ضرورت
 ہوتی ہے۔ ایک ایک مسئلہ کو حل کرنے کے لئے برسوں محنت کرنا پڑتی ہے۔
 میں وہی اقوامِ علم و حکمت میں ترقی کر سکتی ہیں جن میں استقلال کا مادہ کوٹ کوٹ کر
 بھرا ہو اور نہ وہ دوسروں کی نقالی پر مجبور ہوتی ہیں۔
 صبر نہ ہو تو مائیوسی دل کو گھیر لیتی ہے اور ایمان کی قوت چھین لیتی ہے
 مثلاً فقر فضیلت کا وسیلہ ہے لیکن صبر نہ ہو تو اٹھا کفر کی طرف لے جاتا ہے
 چنانچہ ارشادِ نبوی ہے کہ فقر بعض دفعہ کفر میں ڈھلنے کے قریب ہو جاتا ہے
 صبر اور ایمان لازم و ملزوم ہیں:
 حضرت علیؓ کا ارشاد ہے کہ صبر ایمان کا سرچشمہ ہے۔ جب صبر گیا تو ایمان
 بھی رخصت ہوا۔"

ایک دفعہ ایک صحابیؓ نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے کوئی ایسی نصیحت فرمائیے کہ اس کے بعد اور کسی سے پوچھنے حاجت نہ رہے۔ حضورؐ نے فرمایا،

قُلْ آمَنْتُ بِاللّٰهِ ثُمَّ اسْتَقِمْنَا

(کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر ثابت قدم رہا)

جماعتی صبر

صبر کی جتنی ضرورت انفرادی زندگی میں ہے اس سے زیادہ جماعتی زندگی میں ہے۔ صبر کے بغیر قوم میں اتحاد قائم نہیں رہ سکتا۔

بر شخص کو قوم کی خاطر جانی اور مالی قربانی کے لئے تیار رہنا چاہیے۔ سے بارہا ملت کے لئے بڑے بڑے دکھ اٹھانے پڑیں گے۔ عین ممکن ہے قوم کے بعض افراد اس کی مصلحت کو الٹا شک کی نگاہ سے دیکھیں اور اس کی قدری کریں لیکن اسے بد دل نہیں ہونا چاہیے۔

قرآن حکیم میں جماعتی صبر کی کئی جگہ تلمیحیں آئی ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جس سے ملان ایک سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ اپنے نفع یا آرام کی خاطر ہم کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں وہ اللہ کی نگاہ میں بہت بڑے مجرم ٹھہرتے ہیں۔ اب تک قوم میں بھلائی کی کچھ بھی صلاحیت باقی ہو اس سے کنارہ کشی درست نہیں۔ وہی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ مسلمان جو لوگوں سے میل جول رکھتا ہے اور ان کی ایذا میں اٹھاتا ہے اس شخص سے بہتر ہے جو لوگوں سے اب نہیں رکھتا اور ان کی ایذا میں نہیں اٹھاتا بلکہ

راویانہ صالحین رحمہ اللہ ترمذی باب صفۃ القیامۃ

صبر کی شرط | قرآن حکیم میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو دنیا و آخرت میں کلمہ پختہ سے ثابت قدم رکھتا ہے۔ کلمہ پختہ سے مراد کلمہ توحید ہے۔ عقیدہ توحید جس قدر پختہ ہوگا صبر کا جذبہ بھی اسی قدر مضبوط ہوگا۔ توحید کے ضمن میں بالخصوص مندرجہ ذیل عقائد صبر کو بہت قوت دیتے ہیں:

۱۔ یقین و توکل۔

اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورے یقین سے بھروسہ کر کے میدانِ عمل میں قدم رکھنا چاہیے۔ انجام اللہ تعالیٰ ہی کو سونپ دینا چاہیے۔ توکل کا یہی تقاضا ہے۔ یقین کی قوت کسی مشکل کو غالب اور گراں بار نہیں ہونے دیتی۔ اس سے مصائب سہل ہو جاتے ہیں۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں ایسے یقین کے لئے دعا فرمایا کرتے تھے جس سے مصائب آسان ہو جائیں۔

۲۔ عقیدہ تقدیر:

عقیدہ تقدیر انسان کو مایوسی سے بچاتا ہے۔ کسی کام میں ناکامی ہو جائے تو پھر بھی اس خیال سے انسان کی ہمت مضبوط رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ منقول تھا۔

۳۔ ثوابِ آخرت

اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کامیابی کا اصل معیار نیت ہے جس کا پھل آخرت میں ضرور ملے گا۔ نیت نیک ہو اور دنیوی زندگی میں کوشش ناکام بھی ہو جائے تو آخرت میں اس کے عوض کامیابی نصیب ہوگی۔ جس شخص کے دل میں یہ عقیدہ بیٹھ

جائے وہ لاکھ ناکامیاں بھی ہوں ہمت نہیں ہارتا۔

صبر کی تربیت | صبر کی تربیت کے لئے اسلام میں بہت اہتمام کیا گیا ہے مثلاً ہر سال رمضان کے روزے فرض ہیں۔ اگر

کوئی شخص روزہ رکھ کر توڑ دے تو اس کا گناہ یہ ہے کہ دو ماہ روزے رکھے۔ صبر کی مزید تربیت کے لئے رمضان کے علاوہ بھی دقتاً فوقتاً نفل روزے رکھنے چاہیں۔ روزے سے بھوک پیاس اور دنیا کی مرغوبات کے مقابلہ میں صبر کا ملکہ پیدا ہوتا ہے۔

صبر کی تربیت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنی طاقت اور بساط کے موافق زندگی کی ذمہ داریاں اٹھائے اور ان پر سختی سے کار بند ہے۔ اس سے اس کے اندر یہ ملکہ پیدا ہوگا کہ وہ عظیم تر ذمہ داریاں اٹھانے کے قابل ہو جائے گا۔ صبر کے معاملہ میں آدمی اپنی قوت اور طاقت کے موافق درجہ بدرجہ ترقی کرتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ بڑی سے بڑی ذمہ داری کو بھی نہایت ادا و الحزمی سے نبھاتا ہے۔ اس کے دل پر پہاڑ جتنا غم بھی آپڑے تو اس میں شکستگی نہیں آتی۔

رنج سے خوگر ہوا انسان قومٹ جاتے رنج

مشکلیں اتنی پڑیں مجھ پر کہ آسماں ہو گئیں

بہر حال دل میں صبر کی سچی طلب ہو اور اس طلب میں بھی صبر کا ثبوت دیا جائے

تو ضرور کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص عقیف ہونا چاہے اللہ تعالیٰ اسے عقیف کر دیتا ہے جو استغناء کرے اللہ تعالیٰ اسے غنی کر دیتا ہے جو صبر کرے اللہ تعالیٰ اسے ثواب و نفع دے دیتا ہے۔

۱۔ مسلم کتاب الزکاة فصل التعفف والصبر

صبر کے تقاضے | گذشتہ صفحات میں ہم دیکھ آئے ہیں کہ صبر کے پانچ

بنیادی مفہوم ہیں۔ یہی صبر کے تقاضے بھی ہیں۔ ان پر ہم ذیل میں فرداً فرداً نگاہ ڈالیں گے۔

(اول) ہر حال میں اپنے جذبات پر قابو رکھنا :

زندگی کے ادوار بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی دکھ ہے کبھی سکھ، کبھی تنگی ہے کبھی فراخی، کبھی غلبہ ہے کبھی ضعف۔ ہر فرد اور ہر حال میں ثابت قدم رہنا چاہیے۔ انسان کو لازم ہے کہ دکھ میں بے قرار اور بے تاب نہ ہو، سکھ میں پھول کر آپے سے باہر نہ ہو، تنگی میں بے حوصلہ، خوشامدی اور ناخوددار نہ ہو، غلبہ میں ظلم اور فساد پر آمادہ نہ ہو جائے۔

ناواری اور افلاس ہی میں صبر و استقامت کا امتحان نہیں بلکہ متول اور آسائش میں بھی انسان کے جذبہ استقامت کے لئے بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ دولت کی کثرت یا انسان کو متکبر اور بر خود غلط کر دیتی ہے اس لئے امیری کی حالت میں صبر کا دامن تھامے رکھنا اور نیکو کار رہنا بہت بڑے اجر کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ یہ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن کا معاملہ بھی ٹوٹتا ہے۔ اس کی ہر بات میں بہتری ہوتی ہے اور یہ بات سوائے مومن کے کسی اور کو حاصل نہیں اگر اس پر اچھا وقت ملے تو وہ شکر ادا کرتا ہے اور اس میں اس کا بھلا ہوتا ہے۔ اگر اس پر سخت وقت آئے تو صبر کرتا ہے اور اس میں اس کا بھلا ہوتا ہے۔ دولت اور امارت کے ہوتے ہوئے عیاش نہ ہونا اور دنیا کے پھندے میں گرفتار نہ ہونا صرف صحابہ صبر کا کام ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ

علیہ وآلہ وسلم زندگی کے آخری سالوں میں سارے عرب کے قریاں روا تھے
تاہم مزاج کے صبر و استقامت کا یہ عالم تھا کہ لوگوں کی حاجتوں کو ہمیشہ اپنی
ضرورتوں پر مقدم رکھا۔ کبھی مسلسل دو وقت پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ مہینہ
مہینہ بھر گھر میں چوٹھا نہیں دھکتا تھا۔

جذبات کے استقلال کے سلسلہ میں غفوکا ذکر بھی ضروری ہے۔ دشمن کو مغلوب
کر لینے کے بعد اس سے عدل کرنا یا اسے معاف کر دینا صبر کا عین تقاضا ہے۔
قرآن حکیم کا ارشاد ہے کہ بدلہ ہی لینا ہو تو برابر کا بدلہ لو اور اگر معاف کر دو تو صابرین
کے لئے یہی بہترین چیز ہے۔ یہ مزید ارشاد ہے کہ جس شخص نے ثابت قدمی دکھائی۔
اور معاف کر دیا تو یہ ایک بڑے عزم کی بات ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کا ارشاد ہے کہ پہلوان وہ نہیں جو دوسروں کو پکچھاڑ دے بلکہ وہ ہے جو غصہ کے
وقت خود پر قابو پائے۔

فتح مکہ کے بعد آپ نے اپنے خون کے پیاسوں کو بھی معاف کر دیا۔ آپ کے
چچا حضرت حمزہؓ کا قاتل جب آپ کے سامنے آیا تو آپ نے اسے امان دے دی۔
جنگ کے بارے میں اسلام کی ہدایات یہ ہیں کہ عورتوں بچوں اور بوڑھوں پہ ہاتھ
نہ اٹھایا جائے اور نہ کسی پر ناروا ظلم کیا جائے۔

اس ضمن میں وضعداری کا ذکر بھی ضروری ہے۔ اسلام نے ہمیں نہایت
ثالثہ تہذیب اور آداب زندگی عطا کیے ہیں۔ ان سے ملت اسلامیہ کا
امتیاز قائم رہتا ہے۔ اس لئے ان پر پختہ رہنا چاہیے۔ یہی وضعداری ہے۔
بے صبر اور بے حوصلہ لوگ ہر نئے فیشن کے پیچھے بھاگتے ہیں اور تبدیل

کی طرح سے سوچے سمجھے اختیار کی نقالی کرتے ہیں

(دوم) مشکلات اور بے سر و سامانی میں محسوس کرتے ہوئے کشائش کا انتظار کرنا :

آدمی مصائب میں گھر جائے اور مقابلہ کی طاقت اور سامان نہ ہو تو بے تاب یا شکستہ دل نہ ہو جائے بلکہ رحمت خداوندی سے کو لگائے موافق وقت اور کشائش کا منتظر رہے۔ کلام ربانی میں صبر اچھوتا ہے انہی معنی میں آیا ہے قرآن حکیم میں یہ بتاتا ہے کہ مشرکین کی ایذاؤں پر صبر کرنا انبیاء کا شیوہ رہا ہے یہاں بھی صبر کے یہی مراد ہے۔

دنیاوی مصائب پر آدمی صبر کا اظہار کرے تو ثواب کا موجب ہوتی ہیں اور اگر بے چینی، تھرونی اور بے یقینی کا ثبوت دے تو عذاب بن جاتی ہیں۔ اگر کسی بستی میں طاعون پھیل جائے تو اسلام کا حکم یہ ہے کہ وہاں داخل نہیں ہونا چاہیے لیکن جو لوگ اس بستی میں موجود ہوں انھیں وہاں سے بھاگنے کی اجازت نہیں۔ طاعون جھٹل کی آگ کی طرح پھیلتا ہے اور اگر لوگ ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیں تو مارے ملک میں جراثیم پھیلا دیں گے۔ اس لئے اسلام طاعون زدہ بستی کے مکینوں کو صبر کر کے وہیں مقیم رہنے کا حکم دیتا ہے۔ اگر کسی کو اس حال میں موت آجائے تو وہ شہید ہوگا۔

مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین رکھتے ہوئے ثابت عزم و ہمت سے اس کا تحمل کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کامیابی کی صورت دکھائے گا۔ ہادی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ آپ فیصلہ خداوندی کا استعول سے انتظار کریں کیوں ہماری نگاہیں آپ کی پاسبان ہیں۔ ایک اور مقام پر آپ سے خطاب

ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی طرح بے تاب نہ ہو جائیے بلکہ صبر سے کام لیجیے۔
 دشمن آپ کے خلاف دلائل و باتیں بناتے تھے لیکن آپ کو حکم ملا کہ آپ ان کی دروغ
 بافی کے مقابلہ پر صبر کا ثبوت دیں۔ مطلب یہ نہ تھا کہ آپ تبلیغ سے خاموش ہو جائیں
 بلکہ مقصود یہ تھا کہ آپ ان کی ایذا دہی کے سامنے ہمت نہ ہاریں۔

نبوت کے ساتویں برس آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشمنانِ مین کے ہاتھوں تمام خاندانِ ہمیت ایک گھاٹی میں محصور ہونا پڑا۔ تین برس اسی حال پر گزر گئے۔ سب قریش نے مقابلہ کر رکھا تھا۔ آپ کے خاندان سے خرید و فروخت اور لین دین کی ممانعت تھی۔ کلام کا بھی کوئی روادار نہ تھا۔ قاقوں پر فاتے گزر گئے مگر حبیبِ نبوت پر بل نہ آیا۔ تین برس کی مسلسل معوبتیں بھی آپ کے قدم نہ ڈل سکیں۔ بالآخر دشمنوں کے دلوں سے سرد پڑ گئے اور قدغن خود بخود ٹوٹ گیا۔

بے بسی کے عالم میں بھی دل نہ چھوڑا اور نہ ان مصائب سے گلو خلاصی کے لئے عجالت
پسندانہ بے چینی دکھائی۔ ایک دفعہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ آں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
سے عرض کر بیٹھے کہ آپ خدا سے مدد کیوں نہیں طلب کرتے۔ آپ ناراض ہوئے
اور فرمایا، تم سے پہلوں پر بیاں تک گزری کہ انھیں گرٹھا کھود کر اس میں کھڑا
کیا گیا اور آ رہے دو نیم کر دئے گئے۔ مگر یہ بات انھیں دین سے نہ روک سکی۔
آہنی کنگھیوں سے ان کے گوشت اور پٹے اکھڑ دئے گئے لیکن وہ دین پر قائم
رہے تھے

راہ حق میں آبلہ پائی کی جولنت ہے اس کے کیفیت آشنا ہی ہو سکتے ہیں
 جنہوں نے اس کی دولت سیمٹی ہے۔ وہ کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کے
 کس قدر متواسے ہو جاتے ہیں اس کا کچھ اندازہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ و
 آلہ وسلم کے ابی القاف سے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ تم
 چاہو تو مکہ کا پہاڑ تمہارے لئے سونا کر دوں۔ میں نے کہا، اے رب! نہیں
 میں چاہتا ہوں کہ ایک دن کھانٹے اور ایک دن بھوکا رہوں۔ صلح ایشاد نبوی
 ہے کہ سب سے زیادہ آزمائش انبیاء کے لئے ہے۔ پھر درجہ بدرجہ ہر شخص اپنی
 قوت کے موافق امتحان میں ڈالا جاتا ہے یہ سب سے زیادہ شدائد حبیب
 خدا صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے اٹھائے ہیں۔

دنیا کی ہر تکلیف گناہ کو دھوئی ہے۔ ہر دشواری اور ہر بلا مردان کار کے
 لئے دعوتِ عمل اور وسیلہ قرب الہی ہے۔ یہیں ان کے صبر کے جوہر کھلتے
 ہیں اور وہ دنیا و آخرت میں سرخرو ہوتے ہیں۔ ہادی اعظم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم
 نے فرمایا ہے کہ جنت مشکلات کے پردہ میں پیٹی ہوئی ہے۔
 اسلام مصائب کے وقت نکل کا حکم دیتا ہے۔ فرار کی اجازت نہیں دیتا۔ کھول
 سے چھٹکارا پانے کے لئے موت کی آرزو ممنوع ہے اور خودکشی حرام۔ ایک شخص نے
 آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی معیت میں جہاد کیا اور زخم کایا زخم کا درد نہ سمجھ
 سکا اور رات کو خودکشی کر لی۔ حضور نے فرمایا، یہ جہنم میں جائے گا۔
 عزیزوں کی موت سے دل کو زبردست صدمہ پہنچتا ہے لیکن ایسے میں بھی

۱۔ ترمذی الباب المزید علیہ ایضاً ۲۔ مسلم کتب الجنۃ۔ بخاری کتاب الرقاق۔
 ۳۔ مسلم کتب الایمان۔

صبر و رضا کے اظہار کا حکم ہے۔ میت پر چھینا پکارنا اور اپنے کو زود و کوب کرنا حرام ہے۔ دل کے جذبات کو کون مٹا سکتا ہے، لیکن بے صبری سے گریز کرنا چاہیے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحب زادے سے جان کشدن کی حالت میں تھے۔ آپؐ نے انھیں اٹھایا تو آپؐ کی آنکھوں میں آنسو اُمڈ آئے تاہم زبان سے صرف یہی فرمایا کہ آنکھیں خشک رہیں اور دل ٹمگن ہے لیکن ہم زبان سے ہم وہی کہیں گے جو اللہ کو منظور ہے۔ یہ آپؐ عورتوں سے بیعت میں یہ عہد لیا کرتے تھے کہ نوہ نہیں کریں گی۔

منفلسی انسان کا پیمانہ صبر بے زیر کر دیتی ہے اور اخلاقی بندشوں کو توڑنے پر اکساتی ہے مگر غور سے دیکھا جائے تو جو چیز آمادہ گناہ کرتی ہے وہ دراصل منفلسی نہیں طمع ہے جسے اللہ تعالیٰ کے صاحب عزم بندے میں فقر و فاقہ میں بھی دبائے رکھتے ہیں اور قناعت اور خود داری پر قائم رہتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے کہ مفلس وہ نہیں جس کے پاس مال نہ ہو بلکہ وہ ہے جس کے پاس قیامت کے روز کوئی نیکی نہ ہوگی۔ آپؐ کا فرمان ہے کہ اس شخص نے قناعت پائی جو صاحب ایمان ہوا، اس نے ضرورت بھری رزق پایا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قناعت دی۔

حضرت اسماعیلؑ کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ مجھے شکستہ دل بندوں کے پاس تلاش کرو۔ حضرت اسماعیلؑ نے پوچھا، یا اللہ! وہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملا، صابر فقراء۔

۱۔ مسلم، ۲۔ مسلم کتاب الجنائز ۳۔ مسلم

۴۔ ترمذی ابواب الزمہ۔

(سوم) حالات تقاضا کریں تو دشمن کے مقابلہ پر جان کی
بازی لگا دینا :

سرو سامان میسر ہو تو دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ بڑی دھمکانا
مشرکانہ فعل ہے۔ قرآن حکیم ان لوگوں کو جو میدان جنگ سے فرار کرتے ہیں
عذاب جہنم کی خبر دیتا ہے۔ یہ حکم ہے کہ تم اپنے سے دس گنا فوج پر غالب
نہیں آتے تو کم از کم دو گنا کے مقابل تو ضرور ڈٹ جاؤ۔

قرآن حکیم نے متقی بندوں کی ایک صفحت یہ بتائی ہے کہ وہ میدان جنگ
میں ثابت قدمی دکھاتے ہیں۔ جوہ حق کے خواستگاروں کا ذکر قرآن حکیم
میں یوں آتا ہے کہ یہ صبر کے خزانہ دار حق کی خاطر جہاد کرتے ہیں اور راہ
حق میں سستی اور کمزوری نہیں دکھاتے۔

جہاد میں ثابت قدم رہنے کا انعام جنت ہے۔ جناب رسالت مآب
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنگ کی تمنا نہ کرو اور امن کے خواہاں
رہو لیکن جنگ آپ سے تو ثابت قدم رہو اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سایہ
تھے۔ یہ ایک صحابیؓ نے آپ سے پوچھا کہ اگر میں جہاد میں مارا جاؤں تو کیا
میرے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ آپؐ نے فرمایا، ہاں! بشرطیکہ تم صابر،
طالب ثواب اور پیش قدم رہو۔

سالارِ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک معرکہ میں دشمن کے عافانی
زور دشمن کے آگے جس شجاعت اور ثابت قدمی کا ثبوت دیا ہے دنیا کی تاریخ میں

۱۔ سورۃ النمل - ۱۱ ۲۔ سورۃ النمل - ۱۶ ۳۔ سورۃ النمل - ۱۷ ۴۔ سورۃ النمل - ۱۸ ۵۔ سورۃ

بقرہ ۶۴، ۶۵ آل عمران - ۱۶۶، ۱۶۷ آل عمران - ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲، ۱۴۶۳، ۱۴۶۴، ۱۴۶۵، ۱۴۶۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸، ۱۴۶۹، ۱۴۷۰، ۱۴۷۱، ۱۴۷۲، ۱۴۷۳، ۱۴۷۴، ۱۴۷۵، ۱۴۷۶، ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۷۹، ۱۴۸۰، ۱۴۸۱، ۱۴۸۲، ۱۴۸۳، ۱۴۸۴، ۱۴۸۵، ۱۴۸۶، ۱۴۸۷، ۱۴۸۸، ۱۴۸۹، ۱۴۹۰، ۱۴۹۱،

اس کا جواب نہیں۔ خندق کی جنگ میں تقریباً چوبیس ہزار مشرکین نے مدینہ کو
پندرہ روز تک محاصرے میں لئے رکھا۔ مسلمان مجاہدین کی تعداد تین ہزار کے لگ
بھگ تھی۔ یہ ستم سخت خراب تھا اور رسد کی کمی کا یہ حال تھا کہ کوئی کوئی روز فلت سے
گذر گئے لیکن آپ نے ہمت نہ ہاری۔ دشمن آخر موسم کی سختی اور غلہ کی کمی
سے بدول ہو کر واپس چلا گیا اور اس طرح اہل اسلام کے صبر اور استقامت
کے بدولت مشرک حملہ آوروں کو رسوا کن ناکامی کا منہ دکھنا پڑا۔ آئندہ
انھیں مدینہ پر حملہ کی جرأت نہ ہوئی۔

حنین کے معرکہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فوج پہلے دہلہ
میں تشریف بٹھائی اور آپ کچھ دیر تک تنہا رہ گئے لیکن ایسے میں بھی اپنے چہر
کو عین تیروں کی بجھاؤں میں دشمن کی سمت بڑھاتے رہے۔ آپ کے اس لرزہ
فکن استقلال نے دشمن کو شکست کی راہ دکھائی۔

(چہارم) تیک عمل کا دوام :

حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انسان کا وہ عمل سب سے زیادہ محبوب
ہوتا ہے جس پر وہ دوام رکھے چاہے وہ عمل قلیل ہی کیوں نہ ہو۔

قرآن حکیم میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد ہے کہ اپنے اہل
خانہ کو نماز کی ہدایت کیجئے اور اس بات پر پختہ رہیے جتنے ایکس اور مقام پر
ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیجئے اور اس پر پختہ رہیے۔

(پنجم) عمل کے ثمرہ اور دعا کے قبول کا اقرار و اطمینان سے
انتظار کرنا :

۱۔ مسلم جلد ۲ صفحہ ۱۷۱ ۲۔ فتح ۲۲۲ ۳۔ مستدرک ۶۸۰

کم ظرفی، ٹھٹھولی اور بے تابی زندگی کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹیں ثابت ہوتی ہیں۔ بے صبر اور عجلت پسند آدمی نہ صرف اپنے دنیاوی کام بگاڑ دیتا ہے بلکہ بارہا آخرت کا زیان بھی کر جاتا ہے۔ اس لئے اسلام اپنے پیروں کو تلقین کرتا ہے کہ اعمال کے نتائج اور دعا کے اثر کے لئے بے تاب و بے قرار نہ ہوں بلکہ کشادہ دلی اور فراخ حوصلگی سے انتظار کریں۔ سورۃ الاحقاف میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپؐ اولو العزم پیغمبروں کی طرح صبر دکھائیں اور (انجام کفار) کے لئے عجلت کا تقاضا نہ کریں۔ حضورؐ کا ارشاد ہے کہ مسلمان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے بشرطیکہ وہ قبول کے لئے بے ترقی نہ دکھائے بلکہ

بارہا ہم کسی قاصر اور بے اصول شخص کو دیکھتے ہیں کہ وہ زندگی میں پھل بھول رہا ہے اور تیزی سے ترقی کی منزلیں طے کر رہا ہے اور پھر ادھر اپنے حال پر نظر کرتے ہیں کہ دیانت اور اصول پرستی کے باوصف بعض مرادوں سے محروم ہیں تو صبر کے آئینہ کو ٹھیس لگتی ہے لیکن ہمیں یہ بات ہمیشہ ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ جو مراتب دیانت داری سے حاصل کئے جاتے ہیں وہ دیر پا ہوتے ہیں۔ بد عمل لوگوں کے مرتبے جلد یا بدیر چھن جاتے ہیں اور ان کا عبرت ناک انجام ہوتا ہے۔ خدا پرست آدمی بے شک آئے دن زمانے کے حادثات سے دوچار رہتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اسے رسوائی اور زوال سے بچائے رکھتا ہے۔

جانب ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن کی مثال کچی فصل کی ہے ہوا بدھرے آئے اسے جھکا دیتی ہے۔ جب ہوا رکتی ہے تو فصل سیدھی ہو

جاتی ہے۔ قاجر شخص کی مثال شمشاد کی ہے جو سخت اور میدھا کھڑا رہتا ہے۔
 اللہ تعالیٰ جب چاہے اسے اکھاڑ دیتا ہے لیکن حضور کا ارشاد ہے کہ مسلم کی ہر
 دعا قبول ہوتی ہے ورنہ اس کے برابر اس کے سر پر آنے والی مصیبت نکل
 جاتی ہے یہ

۱۔ صبر کی برکات بہت وسیع ہیں :
ثمرات صبر کے بے اندازہ ثمرات ہیں۔ سورۃ الزمر میں ارشاد

إِنَّمَا يُؤْتِي الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ

بغیر حساب یہ جو صبر کرنے والے کو ان کا اجر بغیر شمار کے ملتا ہے (سورۃ الزمر)
 اس آیت کا ایک یہ مفہوم بھی ہے کہ اخلاق کی کوئی فضیلت صبر کے
 برابر نہیں۔ صبر کی برکتوں کا کوئی کنارہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
 ارشاد ہے کہ صبر سے وسیع تر کوئی شے نہیں ہے آپ نے فرمایا ہے کہ اللہ
 تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے مصیبت میں ڈال دیتا ہے یہ
 ۲۔ صبر عبادت ہے :

صبر بندگی کا خوبصورت ترین زیور ہے اور رضا و تسلیم کی ایک وزخشاں
 علامت ہے۔ مشکلات گھیر لیں اور آدمی اللہ تعالیٰ پر متوکل رہ کر ان کا پامردی
 سے مقابلہ کرے اور اللہ کی نصرت کا منتظر رہے تو اس سے بڑھ کر بندگی
 اور خود سپردگی کا اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے۔ ارشاد نبوی ہے کہ :

کشادگی کا انتظار سب سے افضل عبادت ہے یہ
۳۔ صبر کامیابی کی ضمانت ہے۔

بڑی سے بڑی مشکل یا ہم آہٹے لیکن آدمی صبر و استقامت سے
اس کا مقابلہ کرتا رہے تو بالآخر کامیاب ہو جاتا ہے۔ جہاد کا میدان ہوا صفت و معرفت
کی دنیا یا علم و حکمت کی جولاں گاہ، جس جگہ بھی صبر کا دامن پختگی سے مقام رکھا جائے
وہاں کامیابی قدم چومتی ہے لہذا قرآن حکیم میں ارشاد ہے:

إِنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّابِرِ

(یعنی اللہ کی مدد صبر والوں کے ساتھ ہوتی ہے)

ایک اور مقام پر قرآن حکیم میں ارشاد ہے کہ صبر اور دعا کے ساتھ اللہ کی مدد
طلب کرو۔ وہ یقیناً صابرین کا ساتھ دیتا ہے۔

جن لوگوں کو صبر و حوصلہ کی دولت نصیب ہوتی ہے وہ مشکل کو مشکل نہیں سمجھتے
انہیں زندگی کا نقصان پریشان نہیں کر سکتا اور وہ کسی دکھ کے ہاتھوں نحیف و نزار
نہیں ہوتے۔ وہ مشکلات میں بھی مسکراتے ہیں اور زندگی کی ہر آزمائش میں ان کا دل کشادہ
رہتا ہے۔ ایسی ہی حالت کے بارے میں ارشاد ربانی ہے:

وَأَنَّ الْفَضْلَ مَعَ الْكَرْبِ وَإِنَّ مَعَ
الْعُسْرِ يُسْرًا

(اور یقیناً دکھ کے ساتھ کشائش ہے اور تنگی کے ساتھ آسانی ہے)
۴۔ صبر سے گناہ دھلتے ہیں:

صبر کی کامیابیاں صرف اسی زندگی کے بے ثمن بلکہ آخرت کے لئے بھی ہیں۔

زندگی کے آلام اور مصائب سے کون بھاگ سکتا ہے؟ لیکن ایمان دار لوگوں کے لئے یہی آلام اللہ تعالیٰ کی رحمت بن جاتے ہیں۔ ہر دکھ کے عوض ان کا کوئی نہ کوئی گناہ مٹتا ہے۔ جو لوگ بے صبر ہوں اور مصائب پر بے چینی کا اظہار کریں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جائیں ان کے لئے دنیا کا ہر دکھ آخرت کے لئے بھی ایک دکھ کا پیش خیمہ بن جاتا ہے۔ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ صبر نہ ہو تو افلاس اور بیماری عذاب ہیں اور صبر ہو تو انعام و اکرام۔

حدیث قدسی ہے کہ جب میں اپنے مومن بندے کی کسی محبوب شے کو اس سے لے لیتا ہوں اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو میں اسے جنت سے نوازتا ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن پر جب بھی کوئی سختی یا بیماری یا پریشانی یا رنج یا ایذا یا غم آئے بلکہ اسے کائنات بھی چھو تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض اس کی کچھ خطا میں معاف کر دیتا ہے۔ اس سلسلہ میں آپ کا مزید ارشاد یہ ہے کہ مومن پر مال و اولاد کی آزمائشوں کا تانا بندا رہتا ہے حتیٰ کہ جب اللہ تعالیٰ کے پاس جاتا ہے تو اس کی کوئی خطا باقی نہیں رہتی۔

۵۔ صبر والوں کو جلد جنت نصیب ہوگی :

انتظار کے لمحے طویل ہوتے ہیں لیکن جو شخص اس دنیا میں نیکی پر ثابت قدم رہے اور فراخ دلی سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب کا منتظر رہے آخرت میں اس کو اجر کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فقہ وائے مہاجرین دولت مند مہاجرین سے پانچ سو برس قبل

جنت میں داخل ہوں گے یہ

لے ترمذی۔

تَحْمَل

مفہوم | تحمل کا مادہ حمل ہے جس کے معنی ہیں: اٹھانا۔ تحمل کے لغوی معنی ہیں: اٹھانا، برداشت، بردباری۔ یہ اس کے خاص معنی ہیں۔ اس کے عام معنی میں نرمی اور تواضع بھی شامل ہیں۔
تفصیلی نگاہ سے دیکھا جائے تو تحمل کے مندرجہ ذیل مفہوم متعین ہوتے ہیں:۔

- (۱) زندگی کے فرائض خوشی سے سنبھالنا۔
- (۲) مشکلات کو عزم و ہمت سے برداشت کرنا۔
- (۳) جلد بازی نہ کرنا۔
- (۴) معاشرہ سے اگر کوئی ایذا پہنچے تو تنگ دل یا تالاں نہ ہونا۔
- (۵) نرمی اور تواضع سے پیش آنا۔

✓ صبر اور تحمل میں فرق

تحمل صبر کا ایک جز ہے۔ صبر میں معنوی وسعت بہت زیادہ ہے۔ یہ مادی زندگی کو مادی ہے اور ہر حال میں اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ تحمل کی اس قدر وسعت نہیں۔

تخل ہمیشہ سہا رہے اور برداشت کا تقاضا کرتا ہے۔ صبر ضرورت پڑنے پر مقابلہ اور غلبہ کی دعوت دیتا ہے۔

تخل کے لئے بھی اگرچہ ثابت قدمی ضروری ہے لیکن اس کے لئے ثابت قدمی صرف شرط کا حکم رکھتی ہے۔ صبر میں ثابت قدمی رکھنا ہے۔

تخل کے مراتب | تخل کا ادنیٰ مرتبہ یہ ہے کہ آدمی اپنی طبیعت پر جبر کرنا سیکھے۔ اس کا بلند ترین درجہ یہ ہے کہ طبیعت

میں برداشت کا ملکہ اس حد تک رچ جائے کہ بڑی سے بڑی مصیبت یا ناگوار واقعہ کو بغیر کسی تکلف یا جبر کے برداشت کر لیا جائے۔ چہرے پر پریشانی یا تکدر کا کوئی اثر نمودار نہ ہو۔

تخل کے بغیر فرض ادا نہیں ہو سکتا:

اہمیت | انسان کا مرتبہ دیگر مخلوقات سے فائق ترین ہے۔ اس لئے اس کی ذمہ داریاں بھی بڑھ چڑھ کر ہیں ان ذمہ داریوں کو بھی

نہایا جاسکتا ہے کہ آدمی انھیں دل کی خوشی سے اختیار کرے۔

انسان اس زمین پر اللہ تعالیٰ کا نائب ہے اس نیابت کو قرآن حکیم نے امانت کا نام دیا ہے۔ سورہ احزاب میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ امانت پہلے زمین پر اور پہاڑوں پر پیش کی لیکن وہ ڈر گئے اور اسے قبول نہ کیا۔ انسان نے اسے اٹھالیا۔ یہ ذمہ داری ہزار در ہزار ذمہ داریوں کا سرچشمہ ہے۔

اپنے فرائض کو خوشی سے نبھالنا اور ان کی بجائے آدمی کے لئے ہمہ تن آمادہ رہنا عین تخل ہے۔ تخل نہ ہو تو انسان اپنی ذمہ داریوں سے پہلو ہٹ کر گناہ ہے اور اسے آہستہ آہستہ ہر حقیقت سے فرار کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ وہ اپنے بے وقوفوں کی جنت بسا لیتا ہے۔ دشمن اسے مٹانے کے لئے

سرِ اکھڑا ہوتا ایسے میں بھی اپنے دل کو یہ یاد رکھانے کی کوشش کرتا ہے کہ مصیبت خود بخود ٹل جائے گی۔ اس کی ایک نمایاں مثال عباسی عہد کا خلیفہ امین ہے جو آخر دم تک خوش فہمیوں میں مبتلا رہا اور پھر اچانک ہلاکت کے منہ میں جا بیٹھا۔

تخل نسیب و فراز میں سلجھاتا ہے۔

کون ہے جسے ساری زندگی میں عروج یا چین نصیب ہوا ہے۔ زندگی کروٹ بدلتی ہی رہتی ہے۔ آج عروج ہے تو کل زوال اور آج خوشی ہے تو کل ماتم۔ تحمل انسان کو اس قابل بنائے رکھتا ہے کہ اس پر زوال کے دن آجائیں تو مایوس اور ٹیم مردہ نہ ہو جائے اور نہ اس کے دل کی حرکت بند ہو بلکہ وہ حوادث کو مردانہ وار سمجھ سکے۔

نرم مزاجی معاشری زندگی کے لئے لازم ہے:

تخل کی مذکورہ بالا اہمیت اس کے لغوی معنی کے اعتبار سے ہے۔ عام معنی یعنی بردباری، نرم مزاجی اور تواضع کے اعتبار سے بھی یہ نہایت اہم ملکہ ہے۔ اگر انسان میں تحمل نہ ہو تو وہ معاشرہ میں گزر نہیں کر سکتا۔ نازک مزاجی انسان کو اس قابل نہیں رہنے دیتی کہ وہ دیگر لوگوں کی کوتاہیوں یا لغزشوں پر صبر کر سکے۔ بات بات پر الجھ کر تعلقات توڑنے والے کے لئے معاشرہ میں کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ وہ قوم و ملت کی خدمت نہیں کر سکتا۔ اس لئے اسلام میں یہ وضاحت ہے کہ وہ مومن جو دیگر لوگوں کی ایذاؤں پر صبر کر کے ان میں مقیم رہتا ہے وہ اس شخص سے اچھا ہے جو ایذاؤں سے بھاگ کر کبچ تہائی میں جا بیٹھتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی ایک صفت یہ بتائی ہے کہ وہ اذِلَّةٌ عَلَى الْمُنَافِقِینَ ہوتے ہیں۔ اذِلَّةٌ جمع ہے ذلیل کی۔ ناظرین کو یہ پڑھ کر حیرت ہوگی کہ ذلیل

کا لفظ عربی میں اچھے معنی بھی دیتا ہے یعنی متحمل و بردبار اِذْ لَهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
کے الفاظ بتاتے ہیں کہ مسلمان مسلمان کے ساتھ بردبار ہو کر رہتا ہے۔ ایک اور آیت
میں آیا ہے کہ مسلمان رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ، یعنی ایک دوسرے کے لئے سراپا
رحمت ہیں۔

تحمل اور ارباب اقتدار :

تحمل کی ضرورت ویسے تو ہر شخص کو ہوتی ہے لیکن اس کی سب سے زیادہ
اہمیت ارباب اقتدار کے لئے ہے۔ اقتدار کو کھلی ڈھیل دے دی جائے تو
اس میں تکبر کا غلبہ ہو جاتا ہے اس لئے ارباب اقتدار کو تحمل سے متصف
رہنا چاہیے تاکہ وہ عوام سے قریبی تعلق رکھ سکیں، عوامی مسائل سے آگاہ
رہیں اور لوگوں کی شکایات ان تک بے روک ٹوک نہ پہنچیں۔
تحمل اور عوام :

عوام کو بھی ارباب اقتدار کے معاملہ میں تحمل سے کام لینا چاہیے اگر
کسی حاکم سے غلطی ہو جائے تو اسے اصلاح کا موقع دینا چاہیے۔ بغاوت
سے پرہیز کرنی چاہیے ورنہ ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچتا ہے۔

تخل کی تربیت | تحمل کی تربیت زندگی کے کارزار ہی میں ہو سکتی
ہے۔ عیش و عشرت کے شبتانوں میں رہ کر فلسفہ

اخلاق کی ہزار کتابیں پڑھ لی جائیں اس وقت تک تحمل کی تربیت نہیں ہو سکتی
جب تک زندگی کے کھپیڑوں سے واسطہ نہ پڑے۔ جناب رسالت مآب
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے :

علیم وہ ہے جس نے کھو کر کھائی ہے اور صاحب حکمت وہ ہے جسے
تجربہ حاصل ہے۔

علامہ قبائل فرماتے ہیں:

گو سلامت تحمل شاہی کی ہمراہی میں ہے

عشق کی لذت مگر خطروں کی ہمراہی میں ہے

اسلام تنہا سانی اور سہل کوشی کا روادار نہیں۔ اسی لئے مرد کے لئے ریشمی

لباس ممنوع ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فوجی تربیت کے سلسلہ میں پیرل چلنا

اور دھوپ میں پھرنا لازم قرار دیا تھا۔ جس گورزر کے خلاف شکایت آتی کہ وہ

نرم لباس پہنتا ہے یا باریک آٹے کی روٹی کھاتا ہے اسے معزول کر کے سزا

دیتے تھے۔

تحمل کی شروط | ۱۱ | **دل کی قوت**
تحمل بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ دل قوی ہو۔ حدیث

شریف میں آیا ہے کہ:

قوی مومن ضعیف مومن کے مقابلہ میں بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ کو عزیز

تر ہے۔

بعض علماء نے یہاں قوی کے معنی یہ بتائے ہیں کہ وہ لوگوں کی ایذاؤں کا تحمل

کر کے ان سے میل جول رکھتا ہے اور ان کو نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تحمل کے لئے دل کی قوت لازمی ہے۔

۱۲ | **دل کی رضا:**

تحمل کے لئے دل کی رضا مندی ضروری ہے ورنہ اسے تحمل کے بجائے

جبر کہیں گے جس میں کوئی فعالیت نہیں۔ اگر کوئی کام دباؤ یا ناخوشی سے انجام

دیا جائے تو اس کا پورا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کو طاعت بھی کہتے ہیں۔ طاعت کے لغوی معنی ہیں وہ کام جو دل کی خوشی سے انجام دیا جائے۔

(۳) اعترافِ حقیقت:

تخل کے لئے ضروری ہے کہ انسان زندگی کے حقائق کا اعتراف کرے مثلاً پڑھ لپے کا کوئی علاج نہیں، نازل ہو کر رہتا ہے لیکن بعض لوگ اس سے فرار کرنا چاہتے ہیں اور سفید بال اکھاڑ کر یا خضاب سے کالے کر کے جوانی بنے پھرتے ہیں۔ اس قسم کے لوگ زندگی کے ٹھوس تقاضوں کو ہمیشہ ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو دم گزر جائے قیمت ہے۔ یہ معرکہ کے تصور ہی سے کانپ اٹھتے ہیں اور ان کے آگے فوراً ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔

گزشتہ اوراق میں ہم دیکھ آئے ہیں کہ تخل کے پانچ بنیادی مفہوم ہیں۔ یہی پانچ مفہوم اس

تخل کے تقاضے

کے تقاضے بھی ہیں جن پر ہم ذیل میں الگ الگ بحث کریں گے :-

(۱) زندگی کے فرائض کو دل کی خوشی سے سمجھالنا:

انسان پر خاہران، معاشرہ، ملک اور دین کی طرف سے بے شمار فرائض عائد ہوتے ہیں۔ ان فرائض کے لئے اپنے اندر اہمیت پیدا کرنی چاہیے۔ اور ان کا بوجھ اٹھانے کے لئے دل کی خوشی سے تیار رہنا چاہیے۔ جہاد کا وقت ہو تو کوئی آدمی کوتاہی نہ کرے۔ خدمتِ خلق میں جہاں تک ہو سکے حصہ لیا جائے۔ نیکی کی اشاعت اور بدی کے قلع و قمع میں پوری کوشش کرنی چاہیے۔ قومی بہبود کو اپنی بہبود کی طرح عزیز جانتا چاہیے اور بغیر کسی صلہ و ستائش کی تمنا کے قومی خدمات میں حصہ لینا چاہیے۔ جس قوم میں یہ وصف نہ ہو وہ کبھی کامیابی کی منزل

سے ہم کنار نہیں ہو سکتی۔

بعض لوگوں کے دل میں یہ خیال بیٹھ جاتا ہے کہ قومی امور کے لئے صرف حکومت ہی ذمہ دار ہے۔ ہمیں فکر نہیں کرنی چاہیے۔ یہ رجحان نہایت تباہ کن ہے۔ ہر آدمی کو جب بھی موقع ملے قومی فلاح کے کام میں شریک ہونا چاہیے۔ اسلام کے آغاز میں لوگ ہر قومی خدمت کو دینی خدمت سمجھتے تھے اور سرکاری کام بھی بغیر کسی تنخواہ کے محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے انجام دیتے تھے۔ حضرت عمر کا زمانہ آیا تو انھوں نے سب سرکاری ملازموں کو تنخواہیں لینے پر مجبور کیا۔ یہ جذبہ ہر مسلمان کے دل میں موجود رہنا چاہیے۔ ذمہ داریوں کے تحمل کے سلسلہ میں دو باتیں مدنظر رہیں۔

(اول) عہدوں اور اعزاز کی لالچ دل میں نہ ہو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کو جو خود کسی عہدہ کا ٹھیکار یا مرہون ہوتا تھا عہدہ نہیں دیتے تھے۔

(دوم) کوئی ایسا بوجھ نہیں اٹھانا چاہیے جو اپنی طاقت سے زیادہ ہو ورنہ ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے اور اس سے بار بار ہمت سرور پڑ جاتی ہے یا قوم کو نقصان پہنچتا ہے۔ ایک دفعہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو زیبا نہیں کہ وہ اپنے کو ذلیل کرے۔ صحابہؓ نے پوچھا، حضور! وہ کیوں کہ اپنے کو ذلیل کرتا ہے؟ فرمایا، وہ ایسی آزمائش کو چیلنج کرتا ہے جس کی اس میں طاقت نہیں ہوتی۔ بلکہ ایک صحابیؓ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی عہدہ کی درخواست کی۔ آپؐ نے فرمایا کہ یہ امانت ہے اور یہ قیامت کے روز رسوائی اور

لے مشکاة باب جامع الدعاء

برامت بن کر سامنے آئے گی سوائے اس شخص کے جو اس کا اہل ہے اور اسے پوری طرح نباہتا ہے بلکہ

قوم کی طرف سے جو عمدہ یا خدمت سوچی جائے اس کا پوری طرح احساس رکھنا چاہیے۔ غفلت یا تن آسانی تحمل کے بالکل متضاد ہیں۔ عمدہ کی ذمہ داری کی پوری طرح قبول کرنا اور پھر اس کی بجائے کسی کے لئے پوری توجہ اور کوشش صرف کرنا ہی عین تحمل ہے۔

انفرادی یا قومی ذمہ داریوں سے فرار کرنا مسلمانوں کا ضیوہ نہیں۔ مثلاً بالغ ہونے کے بعد ہر مسلمان کو بکھر جانے کی طرف توجہ کرنی چاہیے جو آدمی استقامت کے باوجود نکاح سے گریز کرتا ہے وہ ایک دینی ذمہ داری سے گریز کرتا ہے۔

(۲) مشکلات اور مصائب کی برداشت :

زندگی میں جو مشکلات یا مصائب پیش آئیں انھیں ہمت و حوصلہ سے برداشت کرنا چاہیے۔ جو آدمی مصیبت کی سہارہ نہ رکھتا ہو اس سے کسی ایمانداری، وفاداری یا بڑے کارنامہ کی توقع نہیں ہو سکتی۔

اسلام کے آغاز کی داستان پڑھی جائے تو معلوم ہوگا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اسلام کی راہ میں کس قدر دل و دوز مصائب اٹھائے لیکن اسلام سے منہ نہ موڑا۔ ان کی قربانیاں آخر رنگ لائیں اور اسلام سارے عرب پر چھا گیا۔

ہجرت کے چوتھے برس کا قلعہ ہے کہ ایک صحابی رضوان حضرت زید نامی گرفتار ہو کر کے ہاتھ میں گرفتار ہو گئے۔ وہ انھیں شہید کرنے کے لئے قتل گاہ میں لے کر چلے

تو ابو سفیان نے جو اس وقت کافر تھے حضرت زیدؓ سے پوچھا، تمہیں خدا کی قسم! سچ سچ بتاؤ کیا تم نہیں چاہتے کہ اس وقت تمہاری جگہ محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ہوں، ہم حضورؐ کا سر قلم کریں اور تم اہل و عیال میں بیٹھے رہو۔ زیدؓ نے جواب دیا کہ مجھے تو یہ بھی قبول نہیں کہ حضورؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا چبھے اور میں آرام سے گھر میں بیٹھا ہوں۔

تخل کی اسلام میں بڑی بڑی ایمان پر و مثالیں ملتی ہیں۔ حضرت حسینؓ نے کربلا کے میدان میں تخل کی جو مثال قائم کی ہے وہ صرف مسلمانوں ہی کے لئے نہیں بلکہ سب انسانیت کے لئے سرچشمہ درس ہے۔

امیر مبداء الرحمن مرحوم والی کابل کو ہر وقت اپنے ملک کی فکر رہتی تھی۔ ایک دفعہ ان کی ٹانگ کے آپریشن کی ضرورت ہوئی۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ کو دو گھنٹے تک بے ہوش رکھنا پڑے گا۔ امیر نے کہا کہ میں اتنی دیر تک اپنے ملک کی فکر سے آزاد نہیں رہ سکتا۔ تم ہوش کی حالت ہی میں آپریشن کرو۔ ڈاکٹروں نے آپ کی ٹانگ کو چیرا پھاڑا اور امیر نے اُف تک نہ کی۔

۱۲، جلد بازی نہ کرنا،

تخل کا تقاضا ہے کہ آدمی کسی چیز کی خاطر جلد بازی یا جھلکت نہ کرے۔ وقار و سبکدوشیت اور ضبط و قرار مومن کا خاصہ ہے جس سے کسی حالت میں دستبردار نہیں ہونا چاہیے۔

اگر کوئی کام سونپا جائے تو اسے جلد جلد آنے پہنچنے ختم کر کے سر سے ٹھکانا نہیں چاہیے۔ اس کام کاج میں دل چسپی نہیں رہتی اور آدمی فراغ نفس سے پھپھا چھڑانے کا عادی ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ تخل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور عجلت بازی شیطان کی طرف سے ہے۔

۱۳ مشکاة

اسلام میں ضبط و تحمل کی اس قدر تلقین ہے کہ اگر نماز باجماعت کا وقت بھی نکل رہا ہو تو بھاگ کر مسجد میں جانے کی اجازت نہیں۔

ایک دفعہ عربوں کا ایک قائد جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ لوگ جب مدینہ آئے تو نہایت محبت سے حضورؐ کی خدمت میں پہنچے ان میں ایک صاحب اسٹیج نام تھے۔ انھوں نے تحمل سے کام لیا۔ سواریوں کے پاس کچھ دیر رک گئے۔ ان کا سامان سنبھالا، اپنی اونٹنی کے گھٹنے باندھے، عمدہ لباس پہنا اور پھر بارگاہ نبوی میں حاضر ہوا۔ حضورؐ نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور اٹھائے کلام میں فرمایا، تم میں دو خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہیں یعنی حلم اور تحمل۔

اللہ تعالیٰ کی راہ میں مشکلات کا ہجوم ہو جائے تو اس بات کے غمے بیتاب نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے حق میں جلد فیصلہ کیوں نہیں ہو رہا۔

۱۴) معاشرہ۔ اگر کوئی ایذا پہنچے تو تنگ دل یا نالاں نہ ہونا۔

بارہا معاشرہ کے بعض افراد کی طرف سے ناحق تکلیف پہنچتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اس تکلیف یا ایذا پر بے وصلہ نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اس کو خوشی سے برداشت کرے۔

سودہ فرقان میں اللہ تعالیٰ کے مخلص بندوں کی ایک صفت یہ بیان کی گئی ہے۔

إِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔

سہ ریاض الصالحین باب العلم۔

جب اکثر لوگ انھیں مخاطب کریں تو یہ سلام کہہ دیں (مراد یہ ہے کہ اہل ایمان جاہلانہ حرکت کا جواب ویسی ہی حرکت سے نہیں دیتے۔ کوئی اکثر شخص ان سے تیز کلامی کرے تو نرمی اور ملائمت سے جواب دیتے ہیں۔ ان سے الجھتے نہیں بلکہ ان کے اُجد پن کو فراخ دلی سے برداشت کرتے ہیں اور سلام کہہ کر اپنی راہ لیتے ہیں۔)

جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تبلیغ پر روانہ ہوتے تو ابولسب آپ کے پیچھے پیچھے چلتا، آپ پر مٹی پھینکتا اور لوگوں سے کہتا کہ دیکھو اس کے ہاتھوں اپنے باپ دادا کا دین نہ چھوڑنا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوتِ توہید میں گمن رہتے اور ابولسب کی طرف توجہ تک نہ کرتے۔

کفارِ مکہ کی بدتمیزی کا یہ عالم تھا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر ہا کر ہڈیاں گندگی ڈال دیتے یا دروازہ پر غلاطت بکھیر دیتے۔

آپ فقط اتنا کہہ کر چپ رہ جاتے : اے بنو عبد مناف ! یہ کیسا پڑوس ہے !

امام ابو حنیفہ ایک دفعہ مکہ کی ایک مجلس میں بیٹھے تھے کہ ایک شخص منہ

ڈھانچے آیا اور امام کو فحش گالی دے کر کہا کہ تم سے فلاں مسئلہ کے بارے میں

پوچھا گیا اور تم نے حسن بصری کی باتوں کے خلاف فتویٰ دیا۔ آپ نے جواب

دیا کہ حسن بصری نے غلطی کی تھی۔ وہ شخص مزید بدزبانی کرنے لگا۔ آپ کے

اصحاب اسے مارنے اُٹھے۔ آپ نے منع کیا اور گالیاں دینے واسے سے

فقط اتنا کہا کہ ہاں اس مسئلہ میں عبد اللہ بن مسعودؓ کا فتویٰ درست اور حسن

بصری کا فتویٰ غلط ہے۔

(۵) نرمی اور تواضع سے پیش آنا :

تمل کا لٹکا ہوا ہے کہ ہر آدمی سے نرمی اور تواضع کا سلوک رکھا جائے۔

تخل کا کمال یہ ہے کہ اکھڑ اور ایذا و رساں شخص سے بھی نرمی کی جائے۔ قرآن شریف میں حکم یہ ہے کہ برائی کا جواب بھلائی سے دو۔

طبیعت کو تحمل کا اس قدر عموماً ہو جاتا چاہیے کہ ناگوار باتوں کو بے تکلف فراخ دلی سے برداشت کر جائے۔ بات بات پر لوگوں سے الجھنا، اعدا بد خوئی کرنا درست نہیں۔ اس سے اعصاب اور ذہنی صحت پر بڑا اثر پڑتا ہے اور رسوائی ہوتی ہے۔

بعض لوگ اپنے نظریات کے خلاف کوئی بات سننا گوارا نہیں کرتے حالانکہ مبادلہ خیالات کے وقت بہت نرمی اور فراخ دلی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو لوگ علمی معاملات میں تحمل سے عاری ہوتے ہیں وہ نہ صرف علم کو نقصان پہنچاتے ہیں بلکہ قوم میں فرقہ بندی پیدا کرتے ہیں۔ خود بھی خسارے میں رہتے ہیں اور قوم کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے:

جو شخص نرمی سے محروم ہو وہ سب بھلائی سے محروم ہو جائے۔
تحمل معاشرہ اور قوم و ملت کی پیشگی کی دلیل ہے۔ اس سے انسانی روابط میں وصحت پیدا ہوتی ہے۔ نرمی، تواضع اور ناکساری کی صفات انسان کی شخصیت کو جاذب اور پرکشش بناتی ہیں۔

جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے:

نرم خوئی ہر چیز کی آرائش ہے

علامہ اقبال کہتے ہیں ع

مہلاں کے ہومیں ہے سلیقہ دل نوازی کا

لہ کنز العمال جلد ۴۰۰ ریاض الصالحین باب العلم

مسلمان کی یہ کشش غیر مسلموں تک پر اثر ڈالتی ہے اور انہیں اسلام کی طرف کھینچتی ہے۔

جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے:

يَسِّرْ دُرًّا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَبَشِّرُوا وَلَا تُنْفِرُوا

(آسانی پیدا کرو۔ تنگی نہ کرو۔ راحت کا پیغام دو۔ اجنبیت نہ پھیلاؤ)
ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بدو مسجد النبی میں آیا اور پیشاب کر دیا۔ صحابہ کرام رفع اُسے مارنے دوڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں موجود تھے۔ آپ نے انہیں منع کیا اور فرمایا کہ اسے کچھ نہ کہو۔ پیشاب پر پانی بہا دو۔ تم آسانی پیدا کرنے کے لئے ہو تنگی پیدا کرنے کے لئے نہیں بیٹھے۔

جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر سے باہر تشریف لے جاتے تو اللہ کے حضور میں دعا کرتے کہ مجھے اس بات سے پناہ دے کہ میں کسی سے درشتی کروں یا کوئی اور شخص مجھ سے درشتی کرے۔

ارباب اقتدار اور تحمل :

ارباب اقتدار میں تحمل نہ ہو تو وہ عوام میں محبوب نہیں ہو سکتے اور حکومت کی بنیادوں کو کمزور کر دیتے ہیں اس لئے انہیں رعایا کی شکایات اور مطالبات کے سلسلہ میں نہایت تحمل سے کام لینا چاہیے۔

حضرت عمر فاروقؓ بہت رعب انگیز شخصیت کے مالک تھے لیکن تحمل کے موقع پر انتہائی فراخ دل کا ثبوت دیتے تھے۔ ایک دن ایک شخص نے

لَا اِيْفَاسًا فِي رِیَاضِ الْعَالَمِیْنَ بِابِ الْحِلْمِ سَلَامٌ رِیَاضِ الْعَالَمِیْنَ بِابِ
فِي الْیَقِیْنِ وَالتَّوَكُّلِ -

آپ کو برسر مجلس بار بار ٹوکا۔ دوسرے آدمی نے اس سے کہا، تم نے حد کر دی اب ختم کرو۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا، اسے کہنے دو۔ عوام ہمیں نہ ٹوکیں تو ان کا وجود بے سود ہے اور اگر ہم ان کی نہ سنیں تو ہم بے مصرف ہیں۔

حضرت معاویہؓ مملوکیت کے بانی ہیں تاہم لوگوں کو ان سے آزادانہ گفتگو کرنے کی کھلی جھٹی تھی۔ ایک شخص نے آپ سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ سیدھے چلیں ورنہ ہم آپ کو سیدھا کر دیں گے۔ آپ نے کہا، کاہے سے سیدھا کرو گے؟ بولا ٹوٹے سے، آپ نے کہا، تو پھر ہم سیدھے ہو جائیں گے۔

غیر مسلموں سے تحمل بہ

غیر مسلموں سے صرف انتہائی مجبوری کی حالت میں سختی کرنے کی اجازت ہے ورنہ اس کے ساتھ بھی حتی الامکان تحمل سے پیش آنا چاہیے۔

مدینہ میں ایک منافق عبداللہ نام رہتا تھا۔ اس کو اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت عداوت تھی۔ ظاہر و باطن جب بھی اس کا بس چلتا یہ اسلام کو زک پہنچانے کی کوشش کرتا تھا۔ لیکن آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تحمل سے پیش آتے تھے۔ خزوہ بنو مصطلق سے واپسی کے وقت یہ اسلامی لشکر کے ہمراہ تھا۔ اس نے انصار اور ہاجرین کے درمیان فتنہ بھڑکانے کی کوشش کی۔ لیکن ناکام رہا۔ اس کا بیٹا صادق الایمان تھا اس نے بنیاب رسالت تک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اپنے باپ کا سر حاضر کر دوں۔ آپ نے جواب دیا، اس کے ساتھ نرمی کرو۔ جب تک وہ ہمارے ساتھ ہے ہم اس کے ساتھ حسن سلوک رکھیں گے۔

بنیاب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں دشمنان اسلام آئے دن اسلام کے خلاف ریشہ دوانیوں میں مصروف رہتے تھے۔ بارہا آپ کو

ان کے خلاف لشکر کشی کا حکم دینا پڑا لیکن آپ جب بھی شکر کو روانہ کرتے تو
تھل سے پیش آنے کا حکم دیتے۔ جنگ خیر کے آخر میں آپؐ نے حضرت علیؓ کو
شکر دے کر بھیجا تو حضرت علیؓ نے روانہ ہوتے وقت پوچھا، جناب! کیا اس وقت
تک تلوار چھٹل کہ وہ ہماری راہ پر آجائیں۔ فرمایا،

”علیؓ! مقدار سکون کے ساتھ جا، جب قحطی کے دُوبدو ہو تو انھیں
اسلام کی دعوت دے اور اللہ تعالیٰ کے حقوق بتا۔ اللہ کی قسم! شخص
واحد کا تیرے ہاتھ پر اسلام لانا، سرخ اونٹوں سے زیادہ قابلِ قدر
ہے۔“

جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جہاد کے موقع پر بھی دشمن
کے مقابلہ پر انتہائی کھل کا ثبوت دیتے تھے۔ آپؐ شبِ خون نہیں مارتے تھے۔
ضعیف العمر اشخاص، محتول اند پھل پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دیتے
تھے۔ دشمن گرفتار ہو جاتا تو جاہل عربوں کے قاعدہ کے خلاف اس کو عذاب
نہیں دیتے تھے۔

حضرت ابوبکر صدیقؓ نے حضرت امیر مومنینؓ کے شکر کو روانہ کرتے وقت دشمن
کے بارہ میں مندرجہ ذیل ہدایات دیں:

خیانت سے بچنا۔

وعدہ فریبی نہ کرنا۔

کسی شخص کے اعضاء و مت کاٹنا۔

بچہ، بڑے اور عورت پر ہاتھ نہ اٹھانا۔

آبادیوں کو نہ اجاڑنا۔

کھجور کا درخت نہ کاٹنا اور نہ جلانا

نمردار درخت نہ گرانا۔

مولشیوں کو کھانے کی غرض کے سوا ذبح نہ کرنا۔

تم غانقاہ نشین راہبوں کے پاس سے بھی گزرو گے انہیں اپنے حال پر رہنے

دینا۔

تخل کی حد | تخل نہایت ہی نیک وصف ہے لیکن اس کو اس حد تک نہ بڑھنے دیا جائے کہ ضعف اور بے غیرتی میں

بدل جائے۔ تخل کی بنا قوت پر ہے، کمزوری پر نہیں۔ یہ بہادری اور غیور
لوگوں کا وصف ہے، بزدل اور بے غیرت لوگ اس جوہر مردانہ سے بے نصیب
رہتے ہیں۔

جہاں انسان کی حمیت، عزت اور دین پر حملہ ہو رہا ہو وہاں حتی المقدور
کا ڈٹ کر سامنا کرنا چاہیے۔ مال و دولت کوئی اتنی بڑی چیز نہیں لیکن ڈاکوؤں کے
مقابلہ میں اس کی بھی حفاظت لازم ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اپنے مال کی حفاظت میں مارا گیا وہ شہید ہے۔ پھر
دین تو بہت ہی بلند چیز ہے۔ اس کی عزت کے لئے مسلمان کو جانی پر کھیل
جانا چاہیے۔

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا تحمل ضرب المثل ہے لیکن جہاں وہ ضروری سمجھتے تو
تلوار سے کام لیتے تھے۔ آپ نے ایک گورنر کو محض اس لئے معزول کر دیا تھا کہ
وہ مجرموں سے بہت نرمی کرتا تھا۔

کفر اور باطل کا مقابلہ آپڑے تو مسلمان کو اپنی قوت کا پورا مظاہرہ کرنا چاہیے
کیوں کہ کفر اپنی اصل کی رو سے شریر ہے۔ جب تک اس کا سختی سے مقابلہ
کیا جائے یہ فتنہ انگیزی سے باز نہیں آتا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ

ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم
رزم حق و باطل ہو تو قولاد ہے مومن!

۱۱۱ تحمل مشکل کو آسان کرتا ہے :

ذرات

انسان کے شب و روز اس کے بے نی نی نئی آزمائشیں مشکلات
درمصائب ہوتے ہیں۔ انسان کے اندر تحمل کا مادہ ہو تو کوئی مشکل مشکل نہیں رہتی بلکہ
ہن معلوم ہوتا ہے کہ ہر مشکل کے دامن میں ایک نئی راحت ہے۔ قرآن حکیم نے
اسی حقیقت کے پیش نظر فرمایا ہے :

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

دیقینا تنگی کے ہمراہ آسانی ہے اور (خوب جان لو) تنگی کے ہمراہ
آسانی ہے۔

یہ تحمل ہی ہے جو زندگی کے بوجھ کو آسان کر دیتا ہے اور زندگی کی تنگ آمد و
گھائی کو بے کنار گھزار میں بدل دیتا ہے۔ اللہ کی راہ میں کٹنا چبھتا ہے
تو اس میں بھی ایک لذت ہے۔ دکھ چھوٹا ہے یا بڑا تحمل اس میں ایک روحانی انگیز
کیفیت پیدا کرتا ہے۔

تحمل کا فیض لامتناہی ہے۔ یہ ہمیشہ اگرچہ اس دنیا میں پھوٹتا ہے لیکن آخرت
کو بھی سیراب کرتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ :
جو شخص آسانی، نرمی اور سہولت پیدا کرتا ہے اس پر آگ حرام ہے
جو آدمی چاہتا ہے کہ قیامت کو اس کی منزل بلند ہو اور اس کے درجات
رفیع ہوں وہ اس شخص کو جو اس پر ظلم کرتا ہے معاف کر دے، جو اس سے بخل

کرتا ہے اس سے سخاوت کرے، جو اس سے تعلق توڑتا ہے اس سے
تعلق جوڑے اور جو اس سے اُبد بنتا ہے اس سے علم کرے۔

۲۔ عقل سے کام درست رہتے ہیں۔

بھٹ سے جو کام کئے جائیں وہ اکثر بگڑ جاتے ہیں۔ جو کام سوچ سمجھ کر عقل
سے انجام دئے جائیں وہ مفید ثابت ہوتے ہیں۔ عقل ہی کے بدولت علمی تحقیقات
اور سائنسی ایجادات ظہور پذیر ہو سکتی ہیں۔ بعض دفعہ ایک ایک مسئلہ کے حل
کرنے میں کئی کئی برس گزر جاتے ہیں۔

شکر

مفہوم | شکر کے لغوی معنی یہ ہیں کہ تھوڑا سا بار بار اپنے پر بھی جانور میں تروتازگی پوری طرح موجود رہے اور وہ زیادہ دودھ دے سکے اس بنیاد پر اب اس کا یہ مفہوم بکھرا کہ تھوڑی سی شے پر بھی پورا پورا اجر دیا جائے۔ یہ صفت اللہ تعالیٰ میں بدرجہ اتم موجود ہے وہ قرآن حکیم میں اپنے کو شاکر کہتا ہے۔ اور انسان کی اس کوشش کو جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول اور اجر یافتہ ہو سچی مشکور سے تعبیر کرتا ہے سکے

علامہ علی محمد صدیقی لکھتے ہیں کہ شکر کا مفہوم ہے کسی کی نعمت کا اعتراف کرنا اور اس کی خدمت کا حق ادا کرنا یہ

قرآن حکیم میں شکر کے مقابل کفر کا لفظ آیا ہے جس کے لغوی معنی ہیں ٹھانکنا یا چھپانا۔ اللہ تعالیٰ کے شکر کو اس نے کافر کہتے ہیں کہ وہ حق پر پردہ ڈالتا ہے۔ کفرانِ نعمت کا لفظ اردو میں بھی عام مستعمل ہے۔ اس کے معنی ہیں کسی کے احسان کو چھپانا اور اس کا اقرار یا اعتراف نہ کرنا۔

شکر کے مراتب | امام غزالی لکھتے ہیں کہ شکر کے تین درجے ہیں جن کا مدار نیت کے تفاوت پر ہے یعنی

(۱) اللہ تعالیٰ کا صرف اس سے شکر ادا کرنا کہ اس نے کوئی دنیوی یا دنیوی نعمت عطا کی ہے۔

(۲) اللہ تعالیٰ کی نعمت کو اس کے اقدامات کا ثبوت سمجھنا اور اس بات پر شکر ادا کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی میرے حال پر توجہ ہے۔ اب مزید فضل بھی کرے گا۔

(۳) اس بات پر شکر گزار ہونا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت نے میرے دل میں اللہ کی یاد بڑھا دی ہے، میرا دل اس کی طرف اور زیادہ جھک گیا ہے۔ اس نعمت کو جائز کام میں لاکر مجھے اللہ تعالیٰ کا مزید قرب حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔

شکر کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ ہمارا یہی نصب العین ہونا چاہیے۔

اہمیت | اللہ تعالیٰ کی بے کراں نعمتوں کا اعتراف۔

اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار نہیں ہو سکتا۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہر ضرورت مہیا کر دی ہے۔ انسان کو موزوں مقناصب اور کارپرداز مہم دیا، نکتہ رس فہم، ظلمت ترکات نگاہ اور گرہ کشا غرزدی معیشت کے سب سامان زمین پر جمع کر دئے۔ انسان کے لئے فضا کو مسخر کیا، پیل و نہار کا نظام بنایا، اور سب سے بڑی نعمت ارزاں فرمائی کہ انسان کی ہدایت اور رہنمائی کا سامان بھی مہیا کر دیا۔

اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت اس کی رحیم و کریم ربوبیت کی ایک منور نشانی ہے۔ مگر انہی کے لئے جن کے دل صاحب ایمان ہیں۔ ورنہ جن کے دلوں میں کفر کے اندھیرے راج جھلکے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کی کوئی رحمت بھائی نہیں دیتی۔ یہ لوگ دنیاوی ترقی پر پھول کر غرور و تکبر اور بغاوت کے علمبردار بن جاتے ہیں ضروری نہیں

کہ سرکشی کرنے کے نتائج خود آتش بولوں۔ بعض صورتوں میں کئی برس تک جاتے ہیں۔
لیکن اس کا انجام بہر حال تباہی اور ہلاکت ہوتا ہے۔ انسان کو امن و سلامتی کی زندگی
بھی نصیب ہو سکتی ہے۔ وہ ارادہ و نیت اور قول و فعل سے اپنے رب کے لئے
سراپا شکر بن جائے۔ یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو بھی تسلیم کرے
کہ اسے شکر گزاری کی توفیق دی۔

قرآن حکیم کی متعدد آیات سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مقصود یہ
ہے کہ انسان شکر کا اظہار کرے یعنی اس کی ربوبیت کا اعتراف کرے، عبادت کرے،
ٹھیک راہ پہلے اور اللہ تعالیٰ کے بخشے ہوئے سامانوں کو اس کی غشا اور رضا
کے موافق کام میں لائے۔ ارشاد خداوندی ہے:

وَاشْكُرُوا لِلّٰهِ وَاِلٰی وَاَلَا تَشْكُرُوْنَ (البقرہ - ۱۵۲)

(اور میرا شکر ادا کرو اور میری نعمتوں کا انکار نہ کرو)

قرآن حکیم میں جس مقام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنو اسرائیل کی معافی کا ذکر ہے
وہاں ارشاد ہے:

ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِمَّنْ بَعْدَ ذٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

(اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کیا تاکہ تم شکر ادا کرو)

کتنے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے صحیح فائدہ اٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی
بخشنی ہوئی شملہ کو اسلوب سے خرچ کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس سے بہرہ اندوز کرتے
ہیں۔ قرآن حکیم نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ بہت کم لوگ شکر کا پورا حق ادا کرتے ہیں۔
مذکورہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمت و ربوبیت کے پیش نظر انسان کو ساری زندگی
عبادت اور اعمال صالح کے لئے وقف کر دینی چاہیے لیکن بہت کم لوگ اس فرض
کو پوری طرح انجام دیتے ہیں۔

شکر کی بنیادی حیثیت :

شکر انسانی فطرت کا بنیادی کلمہ ہے۔ آدم کی زبان پر سب سے پہلے الحمد للہ کے الفاظ آئے۔ قرآن حکیم کا آغاز بھی الحمد سے ہوتا ہے۔ حمد اس تعریف کو کہتے ہیں جس میں شکر بھی شامل ہو۔ جب تک سارے اعمال شکر کے جذبات سے بسر نہ ہوں اس وقت تک عبادت بھی بے معنی رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے :

وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ رَائِيَاءَ تَعْبُدُونَهُ

اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار ہو تو اس کے لئے سراپا شکر بوجاؤ۔
شکر کی دائمی حیثیت :

شکر اخلاق کا بنیادی ہی نہیں دائمی عنصر بھی ہے۔ عیسٰی، تمل، خوش خلقی وغیرہ بعض فضائل اخلاق کی اہمیت صرف اس دنیا تک محدود ہے لیکن شکر وہ فضیلت ہے جو آخرت میں بھی مقصود رہے گی۔ جنت کے مکین دنیا کی آلودگیوں اور تفکرات سے آزاد ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ اس وقت یہ رہ کر اللہ تعالیٰ کی حمد کریں گے اور ان کی ہر دعا ان الفاظ پر ختم ہوگی :

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (یونس)

شکر کی کوئی انتہاء نہیں۔ انسان کو نہ صرف مادی اور روحانی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے بلکہ اس نعمت کے لئے بھی سراپا سپاس ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے شکر کی توفیق دی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی اس قدر عبادت کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں سو جھ کر پھٹ جاتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عائشہؓ نے پوچھا کہ آپ اس قدر مجاہدہ کیوں کرتے ہیں جب کہ آپ کی زندگی کے لئے اول سے آخر تک معصرت ہے۔ حضورؐ نے فرمایا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ ہوں؟ حضورؐ کی مراد یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے شکر کی کوئی انتہاء نہیں۔

لے دلیل الغالین باب المجاہدہ۔

اللہ تعالیٰ کا شکر ہر حال میں مطلوب ہے :

اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر وقت انسان پر سایہ فلک رہتی ہے لیکن بعض لوگ اس کی صحیح قدر نہیں پہچانتے۔ ذرا ذرا سے دکھ پر بے صبر اور تنگ دل ہو جاتے ہیں۔ ادنیٰ پریشانی آئے تو جھلا اٹھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اگر وہ اپنے سے ادنیٰ تر لوگوں کے حال پر نظر ڈال کر سوچیں تو انہیں رحمت خداوندی کا فوراً احساس ہو۔ شیخ سعدی لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے پہننے کو جوتے میسر نہ تھے اور دل میں شاکہ تھا کہ مجھے ننگے پاؤں چلنا پڑتا ہے اس دھیان میں چلا جا رہا تھا کہ رستے میں ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کے پاؤں کٹے ہوئے تھے۔ اس پر نظر کر کے میں اپنی بے صبری پر نادم ہوا اور اللہ کا شکر بجالایا کہ اس نے مجھے پاؤں عطا کر رکھے ہیں۔ سرکارِ دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ دو خصلتیں ایسی ہیں کہ وہ جس میں موجود ہوں اللہ تعالیٰ اسے شاکر و صابر شمار کرتا ہے۔ ایک یہ کہ وہ جس شخص کو دین میں اپنے سے فائق تر دیکھے اس کی پیروی کرے اور دوسری یہ کہ جب کسی شخص کو دنیوی حالت میں اپنے سے کمتر دیکھے تو اپنے حال پر اللہ کا شکر بجالائے۔

(۴) بندوں کا شکر :

جس طرح اللہ تعالیٰ کا شکر لازم ہے اسی طرح بندوں کا شکر بھی ضروری ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص بندوں کا شکر گزار نہ ہو وہ اللہ کا شکر بھی نہیں ہوتا۔

شکر کی شروط (۱) قناعت و اطمینان : وہی آدمی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس کر سکتا ہے جو خواہشوں کا

غلام نہ ہو۔ حریف آدمی کبھی مطمئن نہیں ہوتا۔ اسے ہمیشہ مزید کی طلب رہتی ہے۔ بجائے شکر کے وہ اپنی بے نصیبی یا کم بختی کا شکوہ سنج رہتا ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ دنیا سرسبز و شیریں ہے جو شخص اسے بے طمع سے حاصل کرے وہ برکت پاتا ہے اور جو شخص اسے طماعی سے حاصل کرے وہ برکت سے بے نصیب رہتا ہے۔ اس (طماع) شخص کی مثال اس جانور کی ہے جو سبز د کھاتا جلٹے اور اسی کا جی نہ بھرے۔

سرکارِ دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اصل تو نگرہ کا تعلق دل سے ہے۔ کثرتِ مال سے نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمروؓ سے کسی نے پوچھا کیا ہم مہاجرین فقراء نہیں؟ فرمایا کیا تمہارے بیوی ہے؟ جواب دیا، ہاں۔ پوچھا، کیا سکونت کے لئے مکان ہے؟ بولا ہاں۔ جواب دیا، تو پھر تم اغنیاء میں سے ہو۔ اس نے کہا، میرے پاس ایک نوکر بھی ہے۔ فرمایا، پھر تم بادشاہوں میں سے ہو۔ قناعت سب سے بڑی دولت ہے۔ یہ دولت انسان کے اندر شکر کا مادہ پیدا کرتی ہے۔ طمع انسان کو ہمیشہ بے قرار اور ناشکر رکھتی ہے۔

(۲) تواضع

تکبر اور شکر ایک دل میں یکجا نہیں ہو سکتے۔ تکبر آدمی دوسرے کا احساس ماننے میں کسرِ شان سمجھتا ہے۔ شکر کے لئے یہ ضروری ہے کہ آدمی اپنے عین کی کچھ نہ کچھ فضیلت تسلیم کرے لیکن تکبر اس کو مبالغہ آلود ہے۔ تکبر انسان کے دل پر پردہ ڈال دیتا ہے اور حق کی شعاعوں کو روک دیتا ہے۔ مغرور شخص اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنا ذاتی کمال سمجھتا ہے۔ جب تک قناعت کی زمین کو تواضع کے پانی سے نہ سینچا جائے شکر کی فصل پیدا نہیں ہو سکتی۔

شکر کا طریقہ | ادائے شکر کے تین طریقے ہیں :-
قلبی، قوی اور عملی

(۱) قلبی شکر :

(۱) اعتراف و ایمان : قلبی شکر سے مراد ہے کہ انسان کے دل میں اس کے محسن کا حقیقی اعتراف ہو۔ محض دکھاوے کے لئے شکر گزاری کا اظہار نہ کرے۔ تہ دل سے اس کا شکر ہو اور اس سے ایک قلبی ربط اور انس یا محبت پیدا کرے۔

شکر کا سرچشمہ دل ہے۔ دل میں شکر نہ ہو تو زبانی اقرار محض فریب ہوگا۔

کوئی بھی محسن ہو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے لیکن سب سے زیادہ شکر اللہ تعالیٰ کا ہے جس کی نعمتوں اور رحمتوں کی کوئی انتہا نہیں۔

اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف حق کا اعتراف ہے جس کے بغیر ایمان قائم نہیں رہ سکتا۔ اس لئے اس اعتراف کا دل میں ہمیشہ موجود رہنا چاہیے۔ قرآن شریف میں کئی مقام پر شکر کا لفظ اسی قلبی اعتراف کے معنی میں آیا ہے۔ مثلاً ایک جگہ ارشاد ہے کہ ہم نے انسان کو شیئی اور بدی کی راہیں دکھادیں۔ اب چاہے تو شکر گزار ہو یعنی حق کا اعتراف کرے اور چاہے تو انکار کرے۔

انسان اللہ تعالیٰ کی کائنات پر نظر ڈال کر غور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے میری خاطر کیا کیا سامان پیدا کر دیئے ہیں تو یقیناً اس کا دل احساس شکر سے معمور ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سراپا نیاز ہو جاتا ہے اور اس پر یہ حقیقت واضح گف ہو جاتی ہے کہ مجھے سب نعمتوں کے لئے صرف اللہ تعالیٰ کا منت کش ہونا چاہیے۔ اس کی ربوبیت میں کوئی شریک نہیں

قرآن حکیم سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننا شکر ہے اور شرک کرنا ناشکری ہے۔

اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں انسان کی توجہ بار بار اپنی قدرت کی نشانیوں کی طرف پھیرتا ہے تاکہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اعتراف پیدا ہو۔ یہی قلبی شکر ہے۔ یہ شکر فہم اور سمجھ کے بغیر پیدا نہیں ہوتا۔ انسان جس قدر صاحب حکمت ہوگا یہ جذبہ اسی قدر گہرا ہوگا چنانچہ امام غزالیؒ نے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور احسان فرمائی کے علم کو شکر کا رکن بتایا ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہے کہ ہم نے نعمان کو حکمت دی تاکہ اللہ کا شکر ادا کرے یہ ایک سورت میں انسان سے ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ماؤں کے پیٹ سے پیدا کیا۔ تم ان جان تھے تمہیں کان اور آنکھیں دیں اور دل عطا کئے تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو گے مراد یہ ہے کہ کائنات کا مطالعہ کر کے دل میں یہ یقین پیدا کرو کہ اللہ تعالیٰ کے تم پر بے حدو حساب احسانات ہیں۔

اب ذکر و فکر، اعتراف و ایمان کے بعد شکر کا دوسرا درجہ آتا ہے اور وہ یہ ہے کہ قلب ذکر و فکر سے غافل نہ ہو اور اس میں نیک جنابت پیدا ہوں۔ یہی قلبی شکر کا کمال ہے جس کو حاصل کرنے کے لئے کوشاں رہنا چاہیے۔

(۲) قولی شکر:

احسان یا بھلائی کا زبانی اظہار بھی ضروری ہے۔ بعض خود پرست افراد کی نخوت کے لئے زبانی شکر منگ گراں ثابت ہوتا ہے اور وہ اس میں اپنی تذلیل سمجھتے ہیں لیکن شکر کا جذبہ بھی چنپ سکتا ہے کہ نخوت کے بہتے کو توڑ دیا جائے۔

دل سے کسی محسن کا احسان مند ہونا اتنا مشکل نہیں جتنا اس کا برسرِ عام اعتراف مشکل ہے۔ اس حقیقت سے آگاہ رہنا چاہیے کہ اگر جان بوجھ کر قویٰ شکر سے گریز کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک قطعی شکر بھی بے کار ہوگا۔

قرآن حکیم نے زبانی شکر پر بہت تاکید کی ہے۔ ایک مقام پر ارشاد ہے:

أَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ

(اللہ تعالیٰ کی نعمت کا ذکر کر)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے:

جس نے اللہ تعالیٰ کی ثناء بیان کی اس نے شکر ادا کیا اور جس نے

(اس نعمت کو) چھپایا اس نے کفر کیا۔

اللہ تعالیٰ کے زبانی شکر کی ایک صورت اس کی حمد بیان کرنا ہے۔ حمد کی

بے اندازہ نفیلت ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد

ہے:

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ مِنَ الشُّكْرِ سِتُّ

وحد شکر کا سرچشمہ ہے)

حضور نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد سے عمل کا ترانہ بھر جاتا ہے

اور الْحَمْدُ لِلَّهِ وَشُبْحَانُ اللَّهِ زمین و آسمان کے غلام کو بھر دیتے ہیں

اللہ تعالیٰ کے وہ صفاتی نام ہیں۔ انہیں اسلمے خوشی کہتے ہیں۔ اللہ کے

ہر نام سے اس کی رحمت کا ایک کرشمہ جھلکتا ہے۔ جب اُسے اس نام سے

یاد کیا جاتا ہے تو اس کی رحمت کا ایک پہلو آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔

۱۴ ترمذی ۱۴ شکاۃ رگہ اربعین نووی بحوالہ مسلم۔

یہ بھی بیانِ شکر کا ایک طریقہ ہے۔

روزِ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آدمی جب کھانے پر بیٹھ تو
بِسْمِ اللہ سے شروع کرے اور خاتمہ پر اَلْحَمْدُ لِلّٰہ کے الفاظ کہے۔ یہ اللہ
تعالیٰ کے حضور میں عینِ نیاز کا وقت ہوتا ہے، سچے دل سے اللہ کا شکر ادا کیا
جائے تو اس میں گہرا اثر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ جناب
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے:

کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والے کے لئے ایسا ہی اجر ہے جیسا
ثابت قدم روزہ دار کے لئے۔

زندگی میں جب کوئی شاندار کامیابی حاصل ہو یا دشمن پر فتح نصیب ہو تو
مسرت کے جوش میں آدمی بارہا اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے اور اس گھمنڈ میں
آجاتا ہے کہ یہ کامیابی میری ہی محنت اور لیاقت کا پھل ہے۔ ایسے نازک
لمحوں میں اپنے جذبات کو سنبھالنا، متواضع رہنا اور اپنی کامیابی کے لئے احسان
خداوندی کا معترف ہونا غلو میں ایمان، مردانگی اور اَلْوَالِعِزْمِی کا بہت بڑا ثبوت
ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر شہر میں داخل ہوئے
تو رکاب میں دس ہزار سے زائد فوج تھی لیکن ساری فوج متانت اور سنجیدگی
کی تصویر تھی۔ کوئی بیٹہ باجے ہمراہ نہ تھے۔ حضور کا سر مبارک انکسار سے
اللہ تعالیٰ کے سامنے ٹھکا ہوا تھا اور زبان مبارک پر شکر کے کلمات رواں تھے۔

(۳) عملی شکر

حضرت داود اور ان کی اولاد پر اللہ تعالیٰ نے انعامات کی بارش کر دی تھی۔
ان سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا:

اعْمَلُوا اِلٰی دَاوُدَ شُكْرًا (سبا)

راہے آل وادو شکر گزاری کے کام کرو۔
رب العالمین کی شکر گزاری کی غلی صورت یہ ہے کہ انسان اس کی بخشی
ہوئی چیزوں کو اسلامی طریقے پر کام میں لائے۔ ان کو برباد نہ کرے اور نہ شیطانی
مداخل میں صرف کرے مثلاً:

۱) اول، اپنے بدن کا صحیح استعمال کرے۔

اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا بدن عطا فرمایا ہے جو نہ صرف فوائد کے لحاظ
سے کامل ہے بلکہ دیکھنے میں بھی خوشنما ہے۔ میں اس بارے میں مندرجہ ذیل
انور کا خیال رکھنا چاہیے۔

۱) بدن کی صحت اور زیبائی سے غافل نہ ہوں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی کافی غیر حاضری
کے بعد تشریف لائے۔ ان کا چہرہ بہت لاغر ہو چکا تھا۔ حضورؐ نے پوچھا،
تم بہت خوش شکل تھے، اب وہ صورت کیا ہوئی؟ عرض کیا، جناب! روزوں
نے یہ حال کیا ہے۔ فرمایا، تم پر اپنی جان کا بھی حق ہے۔ اس کو پوری طرح
ادا کرو۔

ایک دفعہ ایک صحابی حضورؐ کے پاس بچھے لباس میں حاضر ہوئے۔ آپؐ
نے پوچھا، کیا تم کچھ مال رکھتے ہو؟ عرض کیا، ہاں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیر گریاں
اور اونٹ دے دیے ہیں۔ حضورؐ نے فرمایا، تو ان کا اظہار کرو۔ بعد مراد یہ تھی کہ
اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اپنے لباس وغیرہ میں اظہار کرو۔

۲) جسم کو نیک کاموں اور خدمتِ خلق میں لگانا چاہیے

آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سورج نکلنے ہی انسان کے ہر عضو پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ یہ مراد یہ ہے کہ ہر روز ہر عضو سے کوئی نہ کوئی نیک کام لینا لازم ہے۔ یہ شکر کی ایک نہایت عمدہ صورت ہے۔ مثلاً آنکھ سے قرآن حکیم کی تلاوت اور مطالعہ کائنات کرے، زبان سے حمد اور تبلیغ کرے، ہاتھ پاؤں سے عبادت، خدمتِ خلق اور جہاد کرے۔ سورہ بقرہ کے سوٹھویں رکوع کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ بندوں پر اپنا احسان جتا کر فرماتا ہے کہ اکثر لوگ شکر کا حق ادا نہیں کرتے۔ پھر اس سے پیوستہ اگلی آیت میں مسلمانوں کو یہ حکم ہے:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

(اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو)

اس سے مراد یہ ہے کہ جہاد بھی شکر کی ایک عملی صورت ہے۔

(دوم) مال و دولت کا صحیح مصرف:

ہمارا مال و دولت اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے۔ اس سے اللہ کے بندوں کی دستگیری کرنی چاہیے۔

آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے گا کہ اے انسان میں مریض ہوا اور تُو نے میری عیادت نہ کی۔ وہ جواب دے گا کہ اے رب تیری عیادت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو خود سب جہانوں کا پروردگار ہے۔ خدا فرمائے گا کہ کیا تجھے علم نہیں کہ میرا فلاں بندہ بیمار پڑا اور تُو نے اس کی عیادت نہ کی۔ اگر تو اس کے پاس جاتا تو مجھے وہاں پاتا۔ پھر پوچھے گا،

لے اربعین نووی بحوالہ مسلم۔

اے انسان! میں نے تجھ سے کھانا مانگا اور تو نے انکار کیا۔ وہ جواب دے گا کہ اے رب! میں تمہیں کیسے کھلاتا جب کہ تو سب جانوں کا پروردگار ہے۔ خدا کے گا کہ کیا تو نہیں جانتا کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا طلب کیا اور تو نے نہ دیا۔ کیا تجھے علم نہیں کہ اگر تو اسے کھانا دیتا تو آج وہ (کھانا) تو میرے پاس دیکھتا۔ (خدا تعالیٰ پھر کہے گا) اے انسان! میں نے تجھ سے پانی مانگا اور تو نے نہ دیا، بندہ کہے گا، اے رب! میں تجھے کیسے پانی پلاتا جب کہ تو خود پروردگار ہے۔ رب کہے گا، میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی کا سوال کیا اور تو نے نہ دیا۔ اگر تو نے اسے پانی پلایا ہوتا تو آج وہ (پانی) میرے پاس دیکھتا۔ یہ صحیح بخاری میں ایک تمثیلی حکایت ہے کہ تین اسرائیلی تھے ایک کوڑھی دوسرا گنچہ اور تیسرا اندھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ اس نے ہاتھ پھیر کر تینوں کو چٹکا کر دیا اور پہلے کو ایک حاملہ اونٹنی، دوسرے کو حاملہ گائے اور تیسرے کو حاملہ بکری دی۔ کچھ عرصے بعد ان کے ریوڑ بہت بڑھ گئے۔ اب یہ فرشتہ انسانی صورت میں مسکین بن کر ان کے پاس علیحدہ علیحدہ گیا اور یہ یاد دلا کر کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کتنا کرم کیا ہے۔ پہلے سے ایک اونٹ، دوسرے سے گائے اور تیسرے سے بکری مانگی۔ پہلے دونے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم تو پشتینی امیر تھے۔ مگر تیسرے شخص نے اللہ تعالیٰ کی عنایت کو یاد کیا اور کہا کہ توجو چاہتا ہے ے ے۔

فرشتہ بولا، تجھے مال کی ضرورت نہیں۔

تمہاری آزمائش کے لئے آیا تھا۔ دوسرے دونوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا اور تم سے راضی ہے۔

بندوں کا عملی شکر یہ ہے کہ جس نے بھلائی کی ہو اس کی خدمت اور مدد میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کی جائے۔

شکر کے مفہوم میں جو عملی عناصر بہت نمایاں ہیں ان کا تذکرہ آچکا ہے مگر حق یہ ہے کہ اس لفظ کی دنیا بہت وسیع ہے اور انسان کے تمام اعمال پر حاوی ہے۔ حق پرستی، شکر ہے اور باطل پرستی کفرانِ نعمت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ناشکرے بندوں کی یہ مثال دی ہے کہ وہ سمندر کے طوفان میں بھنے تو خدا کے حضور میں زاری گناں ہوئے کہ آج تو ہمیں بچالے تو تیرے شکر گزار رہیں گے۔ لیکن جب وہ اس مصیبت سے بچ نکلے تو زمین پر باطل پرستانہ حرکتیں کرنے لگے۔

ثمرات | شکر کے بے اندازہ فضائل اور ثمرات ہیں۔ ان کا مختصر تذکرہ درج ذیل ہے :-

۱۔ دنیوی عذاب سے بچاؤ :

حضرت نوح کی قوم پر پتھروں کی بارش ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح اور ان کے گھر والوں کو اس عذاب سے بچا لیا۔ سورۃ القمر میں اس واقعہ کی طرف اشارہ کر کے ارشاد ہے :

كَذٰلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ

(جو ہمارا شکر ادا کرے ہم اسے اسی طرح اجر دیتے ہیں)

۲۔ دنیوی ترقی :

اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مومنانہ طور سے فائدہ اٹھانا شکر ہے جس نے شکر کے اس راز کو پایا وہ منزل پہ منزل مارتا چلا جائے گا۔ راہ کی ہر مشکل اس کے آگے زبوں و پامال ہو جائے گی۔ تاریخ بتا رہی ہے کہ بنی اسرائیل

درا تو ام نے دل و دماغ کی قوتوں اور مادی سامانوں سے درست کام لیا انہوں نے ترقی کی حیرت انگیز رفتار دکھائی۔ ان کے قویٰ نبی جلا پائے گئے۔ ان کے بدنوں میں ہر لمحہ تازگی آتی گئی اور ان کے ساز و برگ کے انبار بڑھتے ہی گئے۔ اللہ تعالیٰ کا بھی یہی فرمان ہے کہ :

اگر تم نے شکر کا اظہار کیا تو تمہیں ترقی دوں گا اور اگر تم نے کفرانِ نعمت کیا تو (جان لو کہ) میرا عذاب بہت شدید ہے یہ ۳۔ آخرت کے درجات۔

شکر گزار بندوں کے آخرت میں بہت بلند مدارج ہوں گے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جب کسی آدمی کا بیٹا مر جائے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے، کیا تم نے میرے بندے کے نختِ جگر کی روح قبض کر لی ! فرشتے اثبات میں جواب دیتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے اس کے دل کا ثمرہ نوچا ہے، اس کے بعد فرشتوں سے پھر سوال کرتا ہے، میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اس نے تیری حمد بیان کی اور انا للہ وانا الیہ راجعون کہا۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ فرمان دیتا ہے کہ میرے بندے کے لئے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام بنیتُ الحمد رکھو یہ

صدق

مفہوم | صدق کے لغوی معنی ہیں سچ کہنا، سچ کر دکھانا، راست ہونا، کامل ہونا۔ صدیق اس شخص کو کہتے ہیں جو ہمیشہ سچ بولے، وقت میں کامل ہو، اپنے قول کی تائید عمل سے کرے اور سچے آدمی کو سچا جانے لے۔ ان معانی کی روشنی میں صدق کو تین شعبوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے:

۱۔ دل کی سچائی ۲۔ زبان کی سچائی ۳۔ عمل کی سچائی۔

اہمیت | دل کی سچائی:

دل کی سچائی سے مراد خالص، بے لوث اور پختہ میلان نیت یا ارادہ ہے۔ دلی صداقت کو عام طور پر خلوص کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دین خلوص کا نام ہے جو خدا سے، اس کی کتاب سے، اس کے رسول سے، مومنین سے، اور ان کے امراء سے ہو سکے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صدق اور ایمان ایک ہیں اس کی تائید قرآن حکیم کے اس ارشاد سے بھی ہوتی ہے کہ جو لوگ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے وہی صدیق ہیں لیکہ ایک دفعہ آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، کیا مومن بند دل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں مائل نے پھر پوچھا کیا بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا، ہاں۔ اس نے اب یہ

سوال کیا، کیا وہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا، نہیں بلکہ اس مفہوم کے اعتبار سے صدق کا الٹ نفاق ہے اور صادق کا منافی۔ سورہ احزاب میں منافق کا لفظ صادق کے مقابل آیا ہے اور سورہ المنافقون میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں۔

مومن کا صدق دل یہ ہے کہ وہ کسی ذاتی غرض سے نہیں بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے اللہ سے اس کے رسول سے اور مومنین سے محبت رکھتا ہے۔ وہ نیکی اور حسن سلوک کے معاملہ میں کوئی بریا نہیں کرتا۔ اس کے ہر عمل کا مقصد اور ضابطہ الہی ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم میں اس خیرات کا نام جو نائلش کے لئے نہیں بلکہ محض ثواب کے لئے دی جاتی ہے صدقہ ہے۔ لفظ صدقہ کا مادہ صدق ہے۔

ایمان کے خلوص کا تقاضا یہ ہے کہ انسان پختہ نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جدوجہد کا ارادہ رکھے ایسے شخص کو قرآن حکیم صادق العزم کہتا ہے۔ اگر ماحول کی مخالفت اسے نیک ارادوں پر عمل پیرا نہ ہونے دے تو جب بھی اللہ تعالیٰ اس کے حساب میں پوری نیکی لکھ دیتا ہے۔ ہادی برحق کا ارشاد ہے کہ جس نے صدق نیت سے شہادت طلب کی اللہ تعالیٰ اسے شہداء کی منزل بخشا ہے، چاہے وہ فرشتے پر کیوں نہ مرے۔ لیکن نیت کھوٹی ہو اور عمل بظاہر کتنا ہی سانا ہو تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں بلکہ ایسے ریاکار کی ریاکاری کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کے سامنے آشکارا کر دے گا۔ شہادت کا درجہ کس قدر بلند ہے۔ لیکن محض نام آوری کی خاطر جان دی جائے اور

لے موطا امام مالک، ما جاء فی الصدق والکذب علیہ بیاض المحصالحین بحوالہ مسلم

اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مطلوب نہ ہو تو آخرت میں اس کا کوئی اجر نہیں ہوگا۔
زبان کی سچائی:

زبان کی سچائی یہ ہے کہ آدمی اپنے ضمیر کا اظہار دیانت داری سے کرے اور دیکھی یا سنی ہوئی چیز کے بارے میں سچ بیان دے۔ حضرت ابراہیمؑ نے اپنے باپ سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ تو ان بے بصیر، بے سماعت اور ناکارہ بتوں کو کیوں پوجتا ہے۔ قرآن حکیم جب اس واقعہ کا ذکر کرتا ہے تو حضرت ابراہیمؑ کو نبی و مدین کہتا ہے۔ کیوں کہ انھوں نے ضمیر کا آزادانہ اور بے آمیزش اظہار کیا۔

آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صداقت کو مضبوطی سے تھام رکھو۔ صداقت نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت میں پہنچاتی ہے۔ جھوٹ بدی کی طرف لے جاتا ہے اور بدی دوزخ میں ڈالتی ہے۔ یہ آپؐ کا قول ہے کہ جھوٹا جھوٹ سے باز آ جائے تو اس کے لئے جنت میں گھر بنایا جاتا ہے۔ ایک دفعہ آپؐ نے فرمایا کہ جو شخص ہنسانے کے لئے بھی جھوٹ بولے اس کے لئے ہلاکت ہے۔ ہلاکت ہے، ہلاکت ہے مجھے زبان کی سچائی عمل کی سچائی کا وسیلہ ہے۔ راستی وہ چیز ہے جس سے سب برائیاں دور بھاگتی ہیں۔ ایک دفعہ ایک شخص آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھ میں چار بڑی برائیاں ہیں۔ شراب، بدکاری، چوری اور جھوٹ۔ ان میں سے جس برائی کا آپؐ حکم دیں، چھوڑ دوں۔ آپؐ نے فرمایا، جھوٹ سے باز آ جاؤ۔ جب رات ہوئی تو اس نے

شراب پینا چاہی، پھر خیال آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھیں گے تو سچ کہنا پڑے گا اور رسوائی ہوگی۔ شراب سے منہ موڑ لیا۔ اس کے بعد بدکاری کو جی چاہا مگر پھر جب یہ دھیان آیا کہ حضور پوچھیں گے تو سچ بتانا پڑے گا اور راز کھل جائے گا تو بدکاری کا خیال بھی چھوڑ دیا۔ اسی طرح جب چوری کی نیت کی تو یہ ارادہ بھی ہمیشہ کے لئے توڑنا پڑا۔ نتیجہ یہ کہ ایک سچ کے بدولت سب برائیوں سے پاک ہو گیا۔ اسی حقیقت کے پیش نظر ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص مجھے اپنی زبان (کی سچائی) کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔

سچ بیان اور سچ گواہی پر اسلام نے بہت تاکید کی ہے۔ آں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹ گواہی کو شرک کہا ہے سنی ہوئی چیز کے بیان کرنے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس لئے بغیر تحقیق یا اطمینان کے کسی بات کو آگے نہیں پھیلانا چاہیے۔ آں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ یہی بہتر جھوٹ ہے کہ آدمی کوئی چیز سنے اور اسے (بغیر تحقیق کے) آگے پہنچا دے۔

عمل کی سچائی:

عمل کی سچائی یہ ہے کہ آدمی ظاہر و باطن ایک رکھے اور جو عزم یا وعدہ کرے اسے تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کرے۔

حضرت اسماعیلؑ کو عزم کی پختگی کی وجہ سے قرآن حکیم نے صادق الوعد کہا ہے۔ یہ صداقت کی ایک مختصر مگر جامع تعریف قرآن حکیم نے یہ بتا کر کی ہے کہ مومن صرف وہ ہیں جو:

عَنْ تَرْمِذِي ابْنِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ تَدْلُو عَنْ الْحَفَظِ ذَهَبِي عَنْ مَرْيَمَ

”اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولؐ پر ایمان لائے۔ اور پھر اس ایمان میں انھیں کوئی شک نہ ہوا اور خدا کی راہ میں اپنی جان و مال سے جہاد کیا۔ صرف وہی صادق لوگ ہیں۔“

صداقت دل کی ہو، زبان یا عمل کی، اس کو اسلام میں بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ شارع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوتِ توحید کی بنیادی اپنے صدق پر رکھی تھی۔ ایک دن کوہ صفا پر تشریف لے گئے۔ ندا دے کر مکہ کے لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے برابر سے ایک لشکر آنے والا ہے تو کیا تم مان لو گے؟ لوگوں نے بیک آواز کہا، ہم نے آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا۔ فرمایا، تو پھر میں تمہیں اللہ کے شدید عذاب سے ڈراتا ہوں۔

آں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اپنے اولین جلوہ سے آخری جھلک تک صداقت کا ایک دل نواز اور ایمان افروز سراپا نظر آتی ہے۔ ابتدائے عمر ہی میں مکہ والوں میں آپؐ کی صداقت مسلم تھی۔ اعلانِ نبوت کے بعد جب لوگ مخالف ہوئے تو آپؐ کے خلاف ہزار باتیں جوڑتے تھے مگر کسی کی زبان سے یہ حرف نہ نکلا کہ آپؐ (نعوذ باللہ) دروغ گو ہیں۔ ان دنوں ابوسفیان آپؐ کے سخت ترین مخالفوں میں سے تھے۔ آں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہِ روم ہرقل کو اسلام کا دعوت نامہ لکھا۔ اتفاق سے ابوسفیان بھی ہرقل کے علاقہ میں تجارت کی غرض سے موجود تھے۔ ہرقل نے بلا بھیجا اور آں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں استفسار کیا تو

۱۵۴ حجرات - ۱۵۴ مسلم کتاب الایمان -

انہوں نے تسلیم کیا کہ حضور راست گو ہیں۔

آں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قولاً اور عملاً، ہر دو صورت سے صداقت کی اہمیت واضح کی ہے۔ آپ کی حیات مبارک اور صدرِ اول کے مسلمانوں کی سر بلندی اس دعوے کی ضمانت ہے کہ عزم، قول، وعدہ اور عمل کی صداقت ہی دنیوی اور اخروی کامیابی کا راز ہے۔

امانت

مفہوم | لفظ امانت کا مادہ امن ہے اور لغوی لحاظ سے امان کا ہم معنی ہے۔ قرآن حکیم اور حدیث شریف میں اس کے یہ معنی آتے ہیں:

۱۱۱۔ متبارک

(۲) وہ چیز جو اس خیال سے کسی کی تحویل میں رکھی جائے کہ اس کی حفاظت رہے اور ضرورت کے وقت ادا ہو جائے۔

(۳) تحویل شدہ شے کی صحیح و سالم واپسی۔

امانت اور ایمان کے لفظ نہ صرف لغوی لحاظ سے ہم مادہ ہیں بلکہ دینی نقطہ نظر سے بھی ہم اصل ہیں چنانچہ مشہور حدیث ہے کہ جس میں امانت نہیں اس میں ایمان نہیں۔ اور بعض جگہ تو ساتھ یہ الفاظ بھی ہیں:

الایمان امانۃ
(ایمان امانت ہے)

اہمیت | قرآن حکیم (سورہ احزاب) میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے اپنی امانت زمین و آسمان کو دکھائی، مگر کسی نے اس کے اٹھانے کی ہمت نہ کی اور وہ اس سے ڈر گئے اور اسے انسان نے قبول

لہ سان العرب علی سورہ بقرہ ۲۸۳ ترجمہ از شاہ عبدالقادر علیہ الاحزاب
آخری رکوع علیہ سان العرب۔

کر لیا۔ بعض علماء اس امانت سے مراد فرائض سمیت ہیں اور بعض قوت اختیار جو کبھی طاعت پر مائل کرتی ہے اور کبھی گناہ کی راہ دکھاتی ہے اس سے پہلے ان دونوں میں سے جس معنی کو بھی اختیار کیا جائے یہ نکتہ از خود کھل جاتا ہے کہ اس امانت کو صحیح طور پر نباہنا ہی ایمان ہے۔ ایمان اور امانت کا تقابل شکست بندھن ہے۔ امانت اٹھ جائے تو ایمان بھی رخصت ہو جائیگا۔ آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت کی جو نشانیاں بتائی ہیں وہ سب ایمان کھوجانے کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ ایک نشانی یہ ہے کہ امانت جاتی رہے گی۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت اس وقت تک فطرتی صلاحیت پر قائم رہے گی جب تک کہ امانت کو غنیمت کا مال اور زکوٰۃ کو جرمانہ نہیں سمجھے گی۔

ایک دفعہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ مومن کون ہے؟ فرمایا مومن وہ شخص ہے جس کے دست امانت ہیں لوگ اپنی زندگیاں اور اپنے اموال سونپ دیں۔ منافق کی علامتوں میں سے ایک علامت آپ نے یہ بتائی ہے کہ وہ خیانت کا رہتا ہے۔ قرآن حکیم میں جنت کے وارثوں کی ایک خوبی یہ گنائی گئی ہے کہ وہ امانت گزار ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی قرآن حکیم میں جگہ جگہ ادا ہے امانت کی ہدایت فرمائی گئی ہے۔

ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امانت کا ایک مفہوم امتیاز کی لاج رکھنا بھی

لہ لسان عرب لکھ سیرۃ النبی جلد ۶۔ لکھ ریاض الصالحین باب الوفاء
بالعهد بحوالہ شیعین لکھ المؤمنون والمعارف رکوع ۱

ہے۔ یہ مفہوم بہت وسیع ہے جس میں اداائے حق، پاسِ عہد، قیامِ انصاف، حفظِ راز و صبحِ مشورہ وغیرہ کی نوع کے فضائل اخلاق شامل ہیں۔ آنِ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ المجالیں بالامانات یعنی مجلسوں کا مدار امانت پر ہے۔ مراد یہ ہے کہ ایک مجلس کی گفتگو اور اس کے پوشیدہ فی امور کی پردہ داری کی قطعاً اجازت نہیں۔ فرمانِ نبویؐ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان پردہ کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ بھی ایسے راز ہیں جن کا عام طور سے افشا کرنا بے شرعی کے علاوہ امانت کے بھی خلاف ہے۔ ایک بار آپؐ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی تیرا مشورہ چاہے تو اسے درست مشورہ دے۔ اگر تو ایسا نہ کرے تو خائن ٹھہرے گا۔ ایک دفعہ ابوذر غفاریؓ سے یہ ارشاد کیا کہ اے ابوذرؓ امارت امانت ہے۔ مراد یہ ہے کہ امراء عوام کی مصلحت اور فوز و فلاح کے امین ہوتے ہیں۔ ان کو لازم ہے کہ اس فرض کو ادا کریں۔ ایک دفعہ ایک بدو نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا، جب امانت جاتی رہے گی۔ بولا، کیوں کر؟ فرمایا، جب کام نااہلوں کو سپرد ہو جائے گا۔ امانت کا لفظ پاسِ عہد کے معنی میں قرآن حکیم میں آیا ہے جہاں کہ آنِ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد ہے کہ اگر آپ کے دشمن (معاہدات کے بارے میں) آپ سے خیانت کرتے ہیں تو آپ بھی کھلم کھلا اور دھڑک ان معاہدوں سے ذمہ اٹھالیں۔

۱۔ سیرۃ النبیؐ جلد ۱ بحوالہ ابو داؤد کتاب الادب ۲۔ مسند ابو حنیفہ کتاب الاحکام ۳۔ ایضاً ۴۔ بخاری کتاب العلم۔

یہ اخلاقی معجزہ قرآن حکیم ہی کا ہے کہ اگر دشمن منافقانہ نیت اور دورخی چال سے شر الطامع کو توڑنے لگیں تو بھی مسلمانوں کو اجازت نہیں کہ وہ ان کی سی دورخی کریں۔ نہیں، بلکہ وہ اس معاہدے سے ٹوٹنے کی چوٹ دست بردار ہوں، خیانت نہ کریں کیوں کہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہود مدینہ کے ساتھ بیمان معاونت تھا مگر یہود نے اس بیمان کو ہمیشہ نظر انداز کیا۔ بظاہر وہ امن کا دم بھرتے تھے مگر اندرونی طور پر اسلام کے خلاف فتنہ و فساد کی ختم کاری کرتے رہتے تھے۔ قرآن حکیم نے یہود کی ان حرکات کو خیانت کا نام دیا ہے اور آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا ہے کہ آپ ان کی خیانتوں سے مطلع ہوتے رہیں گے مگر آپ ہمیشہ درگزر سے کام لیں بلکہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ہدایت پر ہمیشہ کاربند رہے۔

سالارِ رسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت گزاری اوائل زندگی ہی سے مسلم تھی۔ زندگی کی ابتدائی منزل ہی میں زبان عام نے آپ کو امین کا خطاب دے دیا تھا۔ لیں دین۔ حمد و بیان اور حق رسانی کے معاملہ میں آپ کا کردار مبارک اس قدر بلند تھا کہ ہر موافق و مخالف معترف ہو گیا تھا۔ مکی زندگی کے آخری ایام میں اہل مکہ نے آپ کے خلاف بغض و عناد کی انتہاء کر دی تھی۔ نوبت یہ کہ آپ کی جان لینے کے درپے ہو گئے مگر اخلاقِ نبوی کی معجز طرازی دیکھئے کہ اس عالم میں بھی یہی لوگ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھتے

تھے۔ ہجرت کے موقع پر دشمن نے خانہ نبوت پر گھیرا ڈال رکھا تھا تاکہ جس وقت آپ دروازے سے قدم نکالیں آپ پر تلواریں برسا دی جائیں۔ آپ گھر سے نکلنے کی تدبیر کرتے ہیں مگر ساتھ ہی یہ فکر بھی دامن گیر ہے کہ یہ امانتیں کسی طرح صحیح و سالم مالکوں کے پاس پہنچ جائیں۔ اس مقصد کے لئے اپنے پیارے چچا کے پیارے بیٹے حضرت علیؑ کو مکان میں اکیلا چھوڑ جاتے ہیں کہ امانتیں ٹھکانے پہنچا کر آئیں۔ حضرت علیؑ کی جان موت کے خطر میں پڑ گئی۔ لیکن امانت کی لالچ رکھنے کے لئے یہ سب کچھ گوارا کیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے محفوظ رہے اور امانتیں لوٹا کر مدینہ کو ہجرت کی۔

ایک اور واقعہ سنئے۔ مکہ کا شہر فتح ہو چکا تو آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ کے کلید بردار عثمان کو بلا دیا۔ یہ وہ شخص تھا کہ ایک دفعہ جب آپ نے کعبہ میں داخل ہونا چاہا تھا تو اس نے چابی دینے سے انکار کر دیا تھا۔ آج اس نے حاضر ہو کر چابی پیش کی۔ فارغ ہونے کے بعد آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباسؓ نے درخواست کی کہ چابی مجھے عطا کر دیجئے۔ فرمایا، نہیں۔ یہ عثمان کا حق ہے۔ کبھی اسے لوٹا دی۔

آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سب سے بڑی امانت پیغام الہی کی تھی۔ یہ پیغام آپ نے انتہائی مشکلات اور مصائب سمہ کر دنیا کو پہنچایا۔ انسانیت کے لئے ابد الابد تک یہ ایک ایمان افروز درس رہے گا۔ آپ کو اس امانت کے ادا کرنے کی آخر دم تک فکر تھی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہؓ سے پوچھا کہ تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو کیا کہو گے؟ صحابہؓ نے عرض کی کہ آپ نے خدا کا پیغام پہنچا دیا ہے اور اپنا فرض ادا

کر دیا ہے آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور تین بار فرمایا:

اللّٰهُمَّ اشْهَدْ

(اے اللہ گواہ رہ)

شہادت (گواہی) بھی ایک امانت ہے۔ شہادت کے ادا کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اس قدر تاکید کی ہے کہ اسے اپنی چیز کہا ہے اور حکم دیا ہے کہ چاہے تمہیں نقصان اٹھانا پڑے سچ شہادت ادا کرو۔

عَفْو

مفہوم عفو کا لفظ انصار میں سے ہے۔ یہ کمی اور زیادتی دونوں کے معنی رکھتا ہے۔

(۱) یَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوُ ۔ (آپ سے پوچھتے ہیں) کہ کیا خرچ کریں۔ فرمائیے جو بات ہو۔

(۲) عَفَّتِ الدِّیَارُ بِمَحَلِّهَا فَمَقَامُهَا ۔ (دیار مٹ گئے ان کے محل بھی اور مقام بھی)

یہاں عفو کا لفظ مٹانے کے معنی دیتا ہے۔
قرآن حکیم میں عفو کا لفظ اکثر مغفرت کے مترادف آیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا بندے کے گناہ کو دھوا دینا، میٹ دینا یا بخش دینا۔

عفو کے مراتب عفو کا ادنیٰ مرتبہ یہ ہے کہ معاف کرتے وقت طبیعت پر کچھ جبر کرنا پڑے۔ اوسط درجہ یہ ہے

کہ آدمی دل و خوشی سے معاف کرے۔ اعلیٰ ترین مرتبہ یہ ہے کہ ممکن ہو تو عفو کے ساتھ انسان بھی کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت کی تھی تو اہل مکہ نے مہاجرین کے مکالوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ نفع مکر کے بعد حضور نے یہ مکانات انہی کے قبضہ میں رہتے رہے۔

حضرت حسینؑ کا ایک غلام تھا۔ ایک دن وہ آپ کے لئے وضوء کا پانی لایا۔ جب آپ وضوء سے فارغ ہوئے اور غلام نے کوزہ اٹھایا تو اتفاق سے کوزہ حضرت حسینؑ کے چہرہ مبارک سے ٹکرا گیا جس سے آپ کے ایک دانت کو صدمہ پہنچا۔ آپ نے غلام پر نگاہ ڈالی اور اس کے بعد یوں مکالمہ ہوا:

غلام: (اپنی خطا پر گرفت کے خوف سے)

وَالْكَاطِبَيْنِ الْغَيِّظِ - (اور غصہ دبانے والے)

حسینؑ: میں نے اپنا غصہ فرو کر دیا

غلام: وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ (اور لوگوں سے درگزر کرنے والے)

حسینؑ: میں نے تجھے معاف کیا۔

غلام: وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (اور اللہ محسنین کو چاہتا ہے)

حسینؑ: تم آزاد ہو۔ جا سکتے ہو۔

غلام: اور میری آزادی کا پروانہ؟

حسینؑ: تلوار اور ڈھال دیتا ہوں ان کے سوا میرے گھر میں کچھ نہیں ہے

یہ اعلیٰ ترین عفو ہے۔

(۱) عفو صفت الہی ہے:

اہمیت

اسلام نے عفو پر بہت تاکید کی ہے۔ اسے ایک عظیم

اخلاقی فضیلت قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو اس صفت سے

مُتَّصِف بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے معافی ناموں میں ایک نام عفو و رحمت

معاف کرنے والا ہے۔ اس کے مرادف غفار اور ستار ہیں۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ بار بار اپنی طرف سے عفو و مغفرت کا اعلان کرتا ہے اور لوگوں کو جو اس کی رحمت سے مایوس ہو جائیں گے کافر گردانتا ہے۔

قرآن حکیم میں کئی جگہ تلقین ہے کہ تم عفو سے کام لو۔ سورہ انعام میں ارشاد ہے کہ اگر تم دوسروں کے ساتھ کھلم کھلا بھلائی کرو یا چھپا کر یا کسی کی بُرائی سے درگزر کرو تو اللہ تعالیٰ بھی معاف کرنے والا اور قدرت رکھنے والا ہے۔ اس ارشاد کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ باوجود قدرت کے بندوں کی برائیوں سے درگزر کرتا ہے۔ تم بھی ان کی برائیوں کو نظر انداز کر دو۔ اس مبلغ انداز سے اس بات کو ذہن نشین کرانا مقصود ہے کہ بندوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا پرتو قبول کریں اور جہاں تک ہو سکے دوسروں کی لغزشوں کو معاف کر دیا کریں۔

اللہ تعالیٰ کے عفو کا اندازہ کرنا انسانی فہم کے بس میں نہیں۔ انسان جب سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر کے اسے اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے۔ حدیث نبویؐ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ سے اس طرح خوش ہوتا ہے جیسے وہ شخص جو درخت میں تھا اور اس کی سواری بھاگ گئی۔ اس پر کھانے پینے کا سامان تھا۔ وہ مایوس ہو کر درخت کے سایہ میں پڑ گیا اور اس کی سواری اچانک لوٹ آئی۔

(۲) اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرتا ہے جو اللہ کے بندوں کو معاف کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی مغفرت بے حد و بے کنار ہے۔ حدیثِ قدسی ہے کہ
 اے ابنِ آدم! تو زمین کو اپنی خطاؤں سے بھر کر بھی میرے پاس آئے اور مجھے
 اس حالت میں ملے کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو تو میں زمین کو مغفرت
 سے بھر کر تیری طرف توجہ کروں گا۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی
 رحمت کی وسعتیں اسی کے لئے ہیں جو آدمی کی خطاؤں اور ایذاؤں سے درگزر
 کرتا ہے اُن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ پیر اور جمعرات کے
 روز جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور ہر اس شخص کی مغفرت ہو جاتی
 ہے جو شرک نہیں کرتا سوائے اس شخص کے جس کی اپنے مسلمان بھائی سے
 عداوت ہو۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے: ان کی صلح کا انتظار کرو۔ ان
 کی صلح کا انتظار کرو۔

حضرت ابو بکرؓ کا ایک خالہ زاد بھائی مسطح نام تھا۔ حضرت ابو بکرؓ نے
 اسے یتیمی میں پرورش کیا تھا۔ اس کے بعد بھی اس کی ہمیشہ امداد فرماتے رہے۔
 انھوں نے حضرت ابو بکرؓ کے دل کو ایک سخت صدمہ پہنچایا۔ حضرت ابو بکرؓ
 نے قسم کھالی کہ آئندہ مسطح کو خرچ نہیں دوں گا۔ اس پر سورہ نور کی ایک آیت
 نازل ہوئی جس میں ارشاد ہوا:

”فراغ حال اصحاب اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ وہ اہل قربت
 اور مساکین وغیرہ کو مدد نہ دیں گے۔ ان کو چاہیے کہ معاف کریں اور
 درگزر کریں اے مسلمانو! کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت
 کرے۔“

زندگی کا یہ سنہری اصول ہے کہ جہاں تک ممکن ہو لوگوں کی دلازاری اور نقصان رسانی سے دل پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ ہر مسلمان نیکی کا تبلیغ ہوتا ہے۔ اگر وہ بات بات پر لوگوں سے الجھتا رہے تو کسی شخص کو اپنے پیغام سے متاثر نہیں کر سکتا۔

آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لئے طائف تشریف لے گئے تو وہاں کے سرداروں نے آپ سے بہت گستاخانہ کلام کیا۔ انھوں نے شہر کے اوباشوں کو آپ کے خلاف اکسایا۔ وہ بازار کے دونوں طرف بیٹھ گئے۔ جب آن حضور وہاں سے گزرے تو آپ پر پتھر پھینکے۔ بدن مبارک سے خون جاری ہو گیا۔ آپ شہر سے باہر تشریف لائے تو جبریل امین حاضر ہوئے اور کہا: آپ کہیں تو یہ پہاڑ طائف والوں پر گرا دوں۔ آپ نے فرمایا، نہیں مجھے توقع ہے کہ ان کی اولاد سے اہل ایمان اٹھیں گے۔

مکہ فتح ہوا تو آپ نے سب لوگوں کو معاف کر دیا حالانکہ انھوں نے آپ پر ستم ڈھانے میں کمی نہیں کی تھی۔ یہاں تک کہ اپنے چچا کے قاتل کو بھی معاف کر دیا۔

جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بارہا جنگی قیدیوں کو بغیر ندیہ کے رہا فرما دیا کرتے تھے۔

حدیث نبوی ہے کہ مسلمانوں کا افضل ترین اخلاق عفو ہے۔ ایک اور حدیث ہے کہ خدا کا کوئی بندہ اس وقت تک صاحبِ نفیلت نہیں ہوتا جب تک کہ قتل توڑنے والوں سے تعلق نہ جوڑے، ظلم کرنے والے کو معاف نہ کرے اور جس نے اس سے بخل کیا تھا اسے عطا نہ کرے بلکہ

لے تھیر نیشاپوری

(۵۱) عفو قاتل کے لئے :

کوئی آدمی کسی کو قتل یا زخمی کر دے یا اسے مارے پیٹے تو قرآن حکیم کا یہ حکم ہے کہ اس سے انتقام لیا جائے۔ اسے قصاص کہتے ہیں۔ قرآن حکیم نے قصاص کی اس قدر اہمیت جتائی ہے کہ قصاص کو زندگی کا سرچشمہ بتایا ہے لیکن یہاں بھی یہ حکم ہے کہ مجرم کو ماتوڑ تو ضرور کیا جائے لیکن مظلوم اگر سے معاف کرنا چاہے تو حکومت بھی مجرم کو معاف کر دے۔ سورہ شوری (آیت ۱۶۰) میں ارشاد ہے کہ

” ضرر کا بدلہ اس کے برابر کا ضرر ہے۔ پر جس نے معاف کیا اور (باہمی تعلقات کی) اصلاح کر دی تو اس کا اجر اللہ کے ہاتھ میں ہے۔“

(۶۱) غصہ دبانا

غصہ اور بغض کا دیوانہ نیت کو پامال کر دیتا ہے۔ اس کے جلو میں تباہی اور تخریب کے صف یہ صف لشکر آتے ہیں۔ اس دیو کو نہ بخیروں میں مقید رکھنا چاہیے۔ قرآن حکیم میں کا خطبہ عظیم یعنی غصہ دبانے والوں اور عافین عین الناس یعنی لوگوں کو معاف کرنے والوں کو متقین میں شمار کیا گیا ہے جن کی جزا جنت ہے یہ آں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کسی مسلمان کو حلال نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے تین روز سے بڑھ کر تعلق قطع رکھے یہ آپ نے ایک بار ایک نبی کی مثال سنائی جس کو قوم نے زخمی کر کے اس کا خون رواں کر دیا لیکن نبی کا یہ حال تھا کہ ادھر چہرے سے خون

لے پارہ ۳ ع ۵۷ ریاض الصالحین باب انتہی عن التباغض الخ

پونچھ رہا تھا اور ادھر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا کہ اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے کیوں کہ وہ نادان ہیں لیکن ایک دن ایک صحابی نے آنے آنے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں درخواست کی کہ مجھے نصیحت فرمائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، غصہ نہ کیا کر۔ صحابی یہ کہہ کر اس نصیحت کی گہرائی کا علم نہ تھا۔ ہر بار اپنا سوال دہراتے گئے۔ لیکن حضور نے ہر بار یہی فرمایا کہ غصہ نہ کر۔ غصہ کو آدمی قابو میں نہ رکھے تو جو اس کھو بیٹھتا ہے اور بار بار ایسی ناکردنی حرکت کر جاتا ہے جو قانون کی نگاہ میں قابل گرفت یا اخلاق کی نگاہ میں قابل نفیر ہوتی ہے۔ بلکہ بار بار تو بے لگام غصہ اکان ہی کو ڈبو دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس طرح اٹھنے کا رس شہد کو بگاڑتا ہے اسی طرح غصہ ایمان کو خراب کرتا ہے۔

عفو کی حد | انسان کے اندر دفاع کا قدرتی جذبہ پایا جاتا ہے۔ جب اس پر کوئی حملہ کرتا ہے تو وہ اس کا مقابلہ کرتا ہے۔ اور جو اسے نقصان پہنچائے اس سے انتقام لینا چاہتا ہے یہ جذبہ انسان کی فطرت کا عنصر ہے اس لئے اس کو نابود نہیں کیا جاسکتا۔ قرآن حکیم میں اس جذبہ کو تصرف میں رکھنے والوں کو **كَاطْبِرِينَ الْفَيْضِ كَمَا لِيَا** ہے یعنی غصہ کو دبانے والے نہ کہ مٹانے والے۔ دفاع کا یہ جذبہ اعتدال کے اندر ہو تو گونا گوں منافع کا حامل ہوتا ہے۔ اس کے بغیر انسان میں اپنی جان و مال اور عزت و آبرو کو بچانے کی ٹکن کبھی پیدا نہیں ہو سکتی اور مردانہ جذبات اس سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اس کے صحیح استعمال کے لئے مندرجہ ذیل

۱۔ ریاض الصالحین باب العفو..... الخ۔ ۲۔ باب الغضب

نکات کو ذہن نشین رکھنا چاہیے۔

(۱) جذبہ دفاع کو افراط و تفریط سے پرہیز کرنا چاہئے۔ اگر یہ بہت بڑھ جائے تو آدمی بہر وقت خود پرستی کا بھوت سوار رہتا ہے وہ مغرور ہو جاتا ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے۔ بات بات پر بھڑک اٹھتا ہے اور مجنونانہ حرکات کرتا ہے۔ اس جذبہ کو اس قدر گھٹایا بھی نہ جائے کہ انسان بزدل ہو جائے اور مردانگی کا جوہر کھو بیٹھے۔ انفرادی اور قومی خودداری کے لئے اس کا موجود رہنا ضروری ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو اعتدال میں رکھا جائے۔

۲۔ اس جذبہ کو اعتدال میں رکھ کر اس عمدگی سے بروئے کار لایا جائے کہ اس سے نہایت بلند مقاصد حاصل ہوں اور اس کی وجہ سے دیگر انسانوں کے اخلاق پر نہایت کار آمد اور نفع بخش اثر پڑے۔

عفو کی فضیلت سے مراد یہ نہیں کہ آدمی کسی وقت انتقام ہی نہ لے۔ بعض حالات میں انتقام نہایت ضروری ہوتا ہے۔ مثلاً کوئی آدمی قیاساً مجرم کر بیٹھتا ہے جس کی اللہ تعالیٰ کے قانون میں سزا مقرر ہے یا کسی پر ظلم کرتا ہے تو حکومت کو حق نہیں کہ اسے معاف کر دے یہاں عدل کو ملحوظ رکھنا پڑے گا۔

آئے دن کی زندگی میں بھی بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ عفو کا بعض طبائع پر الٹا اثر پڑتا ہے۔ وہ انتقام کے مستحق ہوتے ہیں۔ جناب ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارک میں مدینہ میں یہود کے کئی قیائل آباد تھے۔ یہ نہایت کینہ پرور اور اسلام کے دشمن تھے۔ ان حضورو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں تک ہو سکا ان سے مروت کا سلوک کیا لیکن جب دیکھا کہ نیک سلوک

یہ لوگ اٹھا اور دیر ہو رہے ہیں اور ان کی شرارت پھیلی ہے تو آپ نے
عبود ہو کر انھیں ایسی سزا دی جس کے وہ مستحق تھے۔

ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ عفو کی بھی ایک حد ہے۔ لیکن جہاں تک
عفو کی حدود کا تعلق ہے حق یہ ہے کہ اس کے کنارے اس قدر وسیع ہیں کہ
سے آسانی سے محدود نہیں کیا جاسکتا۔ عفو میں یہی خوبی ہے کہ محدود ہوتے
ہوئے بھی نہایت وسیع ہے۔ اس کی ساری خوبی اور کشش اس کی وسعت
میں ہے۔ یہ ہمیشہ ملحوظ رہنا چاہیے کہ جہاں بھی عفو سے کوئی فائدہ متصور ہوتا
ہو اور دینی یا اخلاقی حدود پر حملہ نہ ہوتا ہو اس سے کبھی دریغ نہیں کرنا چاہیے۔

شرارت | ۱۱ معاشرہ کی سالمیت

انسانی معاشرہ اسی صورت میں سالم رہ سکتا ہے کہ اس
کے افراد ایک دوسرے سے تعلق نہ توڑیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ایک دوسرے
کی فروگزاشتوں اور قصودوں کو دل میں جگہ نہ دی جائے۔ کون ہے جس سے
غلطیاں اور خطائیں سرزد نہیں ہوتیں۔ اگر ہر شخص دوسرے کی خطا پر دل میں
گرہ ڈالے تو کشیدگی بڑھتی رہے گی اور اصلاح کی صورت نظر نہیں آئے گی۔
عفو کے چھینٹے کینے کی آگ کو بجھا دیتے ہیں۔ معلم برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کا ارشاد ہے کہ ایک دوسرے کو معاف کرو۔ تمہارے باہمی کینے رنج ہو
جائیں گے یہ۔

آں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے غصے کے اس گھونٹ سے
کوئی گھونٹ افضل نہیں ہوتا جو اللہ کی خاطر پیا جائے یہ۔

عفو کے دم سے محبت کی دنیا میں وسعت پیدا ہوتی ہے۔ دشمن دوست ہو جاتے ہیں۔ پہلے ان کی یاد اور ملاقات سے رنج و ملال کی تکلیف پیدا ہوتی تھی اب راحت اور مسرت حاصل ہوتی ہے۔ اگرچہ عقدہ کا دبانا زہر کا گھونٹ پینے کے برابر ہے لیکن اس زہر کے گھونٹ کا بعد میں اتنا میٹھا اثر ہوتا ہے کہ عمر بھر اس کی شیرینی کا مزہ نہیں جاتا۔ حضرت عمرؓ کا قول ہے کہ دودھ یا شہد کے ہر گھونٹ سے عقدہ کا گھونٹ بہتر ہوتا ہے بلکہ

عفو کے بدولت ایثار کا جذبہ قوت مند ہوتا ہے۔ ایثار وہ جذبہ ہے جس کے ہوتے ہوئے کسی معاشرہ کی صفوں میں ضعف پیدا نہیں ہو سکتا۔

(۲) عزم و حوصلہ کی تربیت اور عزت و کامرانی:
اقوام کی کامرانی اور ظفر مندی کی پہلی شرط عزم و حوصلہ ہے۔ عزم و حوصلہ کا ایک سرچشمہ عفو کی صفت ہے۔ بلکہ عفو عزم و حوصلہ کا دوسرا نام ہے۔ قدرتی بات ہے کہ جس اخلاقی صفت کو جتنا بروئے کار لایا جائے وہ اتنی قوی ہوتی جاتی ہے۔ عفو سے جس قدر کام لیا جائے فراخ حوصلگی کی اتنی ہی تربیت ہوتی ہے۔ سُورۃ الشُّورٰی میں ارشاد ہے:
وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ
(اور جس نے تحمل کیا اور معاف کیا تو ہے شک یہ تحمل کے کام ہیں)
عزم و حوصلہ انسان کی قوتوں کا ایک بہت بڑا سرچشمہ ہے۔ اس سے انسان کی استقامت اور شانِ مروانہ میں کمال پیدا ہوتا ہے جو انسانی شرف اور اعزاز کا مدار ہے۔ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد

لے کنز العمال جلد ۲

ہے کہ اللہ تعالیٰ عفو کے عوض بندے کی عزت بڑھاتا ہے یہ ایک دفعہ
سرتِ موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اے رب! تیرے نزدیک
یہی ترین اور معزز ترین بندہ کون ہے؟ جواب ملا، جس نے قدرت رکھنے کے
بصفت معافی دے دی یہ

غصہ سے جلد مغضوب ہو جانا اعصابی روگ ہے۔ تندرست جذبات
پر متوہمذا اعصاب کے لوگ مغلوب الغضب نہیں ہوتے۔ آن حضور صلی اللہ علیہ
الہ وسلم کا ارشاد ہے:

سخت گیر پنچے والا آدمی وہ پہلوان نہیں جو دوسرے کو پچھاڑ پچھاڑ
دیتا ہے بلکہ وہ مرد ہے جو غصہ کے وقت اپنے کو قابو میں رکھتا ہے یہ
الغرض غصہ سے اعصابی کمزوری بڑھتی ہے اور عفو کے دم سے اعصابی
ذلت اور عزم و حوصلہ کو فروغ ہوتا ہے۔

(۱۳) تبلیغ اسلام:

اسلام کی تبلیغ میں مسلمانوں کے کردار کو بہت دخل ہے۔ ایک وقت تھا
کہ غیر مسلم اقوام اہل اسلام کے کردار ہی کو دیکھ کر ان کے دین پر قریبی ہو
جاتی تھیں۔ اکثر یوں ہوتا تھا کہ مسلمانوں نے جب کوئی ملک فتح کیا عفو عام
کا اعلان کر دیا اور سب کو امان دے دی۔ غیر مسلم یہ شانِ رحمت دیکھ کر جو حق
و حقوق دین اسلام سے وابستہ ہو جاتے تھے۔ انسان کے کردار میں سے
یہی صفت کا اتنا گہرا اثر نہیں پڑتا جتنا عفو کا

۱۷ ریاض الصالحین باب التواضع ۱۷ کنز العمال جلد دوم۔

۱۷ ریاض الصالحین باب الصبر..... الخ (متفق علیہ)

(۴) اللہ کی مغفرت:

اس موضوع پر کئی آیات اور احادیث گزر چکی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بخش دے جو اوروں کو بخشے۔ سورہ مائدہ (آیت - ۴۵) میں بتایا گیا ہے کہ مظلوم کا ظالم کو معاف کرنا مظلوم کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔

صالحین

gk for hair brown

عَدْل

مفہوم | عدل کے لغوی معنی ہیں :

سیدھا کرنا

برابر تقسیم کرنا

توازن قائم کرنا

دو چیزوں میں مساوات قائم کرنا

انصاف کا لفظ بہت حد تک عدل کا ہم معنی ہے۔ انصاف کے

لغوی معنی ہیں کسی چیز کو دو برابر کے نصف حصوں میں بانٹنا۔

حضرت داتا گنج بخشؒ کہتے ہیں کہ عدل کے معنی ہیں کسی چیز کو اس کے

مصحیح موقع و محل میں رکھنا۔ اس کی ضد ظلم کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں

کسی چیز کو ایسی جگہ رکھنا جو اس کے لائق نہ ہو۔ یہ امام غزالیؒ کے ہاں بھی

یہ معنی ملتے ہیں۔

عدل کے ساتھ کا ایک اور لفظ اعتدال ہے جو عدل ہی سے نکلا ہے۔

اس کے لغوی معنی ہیں میانہ روی۔ یہ عدل کا وسیع تر مفہوم ہے۔ اس

لے ان معانی کے لئے دیکھئے لسان العرب۔ سورة الا لفظ اور سورة الاحقاف۔ ان کے کشف المحجوب۔

لحاظ سے عدل کے مقابل جو رکال لفظ ہوگا جو حد سے نکلنے کے معنی دیتا ہے۔
احادیث میں بجائے اعتدال کے اقتصاد کا لفظ آیا ہے۔ قرآن حکیم
میں عدل کے لئے قسط کا لفظ بھی آیا ہے۔

اہمیت

۱۔ عدل کائنات کی جان ہے۔
عدل نظام عالم کی جان ہے۔ یہ وہ اصول ہے جس کے
سہارے کائنات کا سارا کارخانہ چل رہا ہے۔ ہر شے ایک مقررہ
مقدار میں ہے۔ کائنات کے سب اجزاء ایک مکمل توازن میں ہیں۔ اس
توازن کو قرآن حکیم میزان کے نام سے بھی یاد کرتا ہے۔
اجزائے عالم کے درمیان ایک پختہ توازن ہے۔ مگر یہ توازن قائم
نہ رہے تو کائنات کا نظام ٹوٹ جائے۔ مقداروں میں غیر طبعی کمی

بیشی ہو، ایک شے دوسری کے دائرہ عمل میں داخل ہونے لگے، پائندہ سورج
کے حلقہ میں آجائے اور سورج مرتج کی دنیا میں دخیل ہو جائے اور کائنات کا
شیرازہ آنا فانا بکھر جائے مگر اللہ تعالیٰ کی حکمت اور عدل نے ہر چیز کی مقدار
کانٹے کے قول مقرر کر دی ہے اور اس کا دائرہ عمل متعین کر دیا ہے۔
انسانی بدن بھی عدل ہی کا مرہون منت ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد
ہے:

”اے انسان! تو اپنے رب کریم سے کیوں بھٹک گیا جس نے
تیری تخلیق کی۔ پھر تجھے ہموار ترکیب دی اور پھر تجھ میں عدل (توازن)

قائم کیا ہے۔

۲۔ عدل صراطِ مستقیم پر چلاتا ہے:

عدل انسان کو سیدھی راہ پر چلاتا ہے اور افراط و تفریط یعنی کمی بیشی کرنے سے بچاتا ہے۔ اسے عام لغت میں اعتدال کہتے ہیں۔ سورۃ النحل آیت ۱۷۱ سے ثابت ہوتا ہے کہ اپنے بدن کو نیکی میں لگانا، نکتانہ رہنا اور دوسروں پر بوجھ نہ بننا عدل کا عین تقابلاً ہے۔ اسی سے آدمی صراطِ مستقیم پر قائم رہتا ہے۔

۳۔ قرآن کی تعلیم عدل کی تعلیم ہے۔

قرآن حکیم سراپا عدل ہے اور انسان کو میانہ روی سکھاتا ہے۔ ارشادِ خداوندی ہے:

تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ حَقًّا وَ عَدْلًا

(الانعام - ۱۱۵)

(اللہ تعالیٰ کا کلمہ صدق و عدل میں کامل ہے)

لہذا قرآن حکیم پر عمل کرنا عدل ہے اور گناہ کا مرتکب ہونا ظلم۔ قرآن حکیم میں گناہ کو اپنی ذات پر ظلم کرنے کے برابر بتایا گیا ہے۔

۴۔ امتِ مسلمہ وسطی امت ہے:

اعتدال اور میانہ روی کی اسلام میں جو اہمیت ہے اس کے اندازہ کے لئے یہی جان لینا کافی ہے کہ اسلام کا ایک نام مذہبِ اعتدال بھی ہے اور امتِ اسلامیہ کو قرآن حکیم میں اُمتِ وسط و وسطی اُمت بھی کہا گیا ہے۔

حدود | عدل کے بغیر بے شک انسانی معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا لیکن

بعض معاملات میں احسان کا اصول عدل سے بڑھ کر مفید رہتا ہے۔ قرآن حکیم سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر تم پر کوئی ظلم کرے تو بے شک برابر کا بدلہ لو لیکن معاف کر دو تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ یہ احسان ہے۔ احسان کی اجازت صرف مظلوم کو ہے۔ حاکم عدالت اپنی طرف سے کسی ظالم کو معاف نہیں کر سکتا۔

اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی صفت رحمت ہے۔ وہ بے شک عادل ہے لیکن یہ اس کی سب سے بڑی صفت نہیں۔ عیسائیت اور اسلام میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ عیسائیوں کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی صفت عدل ہے اور مسلمانوں کے نزدیک رحمت۔ یہی وجہ ہے کہ جب مسلمانوں کو دنیا میں عروج حاصل ہوا تو وہ ہر قوم کے لئے رحمت کے سفیر ثابت ہوئے۔

عدل کے لئے مندرجہ ذیل بنیادوں کا ہونا ضروری ہے۔

عدل کی شروط

(۱) شرعی حدود کا پچاٹنا :

جب تک شرعی حدود، حرام و حلال اور جائز و ناجائز کا فرق معلوم نہ ہو اس وقت تک عدل کے رستہ پر قائم رہنا مشکل ہے۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ دین کے بنیادی احکام سے واقفیت رکھے۔ اسے علم ہو کہ صراطِ مستقیم کیا ہے تاکہ ادھر ادھر نہ بھٹکے۔

(۲) حرص سے گریز :

جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حرص سے بچ کر رہو۔ حرص نے ہی تم سے پہلے لوگوں کو برباد کیا۔ انھیں اس بات پر اکسایا کہ لوگوں کا خون بہائیں اور ان کے جان و مال اور آبرو وغیرہ کو حلال جانیں لیکن

ملہ ریاض الصالحین باب تحريم الظلم.....

(۳) راست گوئی:

امام غزالی لکھتے ہیں کہ سچ بولنے سے دل میں راستی اور استقامت آتی ہے اور آدمی اعتدال پر قائم رہتا ہے۔ دروغ گوئی دل میں کجی پیدا کرتی ہے جو انسان کو اعتدال کے رستے سے دور کر دیتی ہے اس لئے دل میں جھوٹے خیالات کو جگہ نہیں دینی چاہیے اور سچ بولنا چاہیے۔

(۴) عدل کا نظام قائم کرنا:

ہر حکومت کا فرض ہے کہ وہ عدل کا نظام قائم کرے۔ دیانت دار پولیس اور قاضی مقرر کرے اور اسلامی قوانین نافذ کرے اس سے عدل پختہ ہو جائے گا۔ عوام کا بھی فرض ہے کہ معاملات میں نہایت احتیاط برتیں اور ایسے حالات پیدا نہ ہونے دیں جن میں کسی فریق کو بددیانتی کی سوجھ بوجھ۔ مثلاً جیسا کہ قرآن حکیم میں ارشاد ہے کہ فرض کا کوئی معاملہ طے کرنا ہو تو اسے سپرد تحریر کر دیا جائے اور گواہ قائم کر لئے جائیں۔

عدل کے شعبے

عدل کے دو بڑے شعبے ہیں:

انفرادی

اور

جماعتی

ان شعبوں کی حدود کو پہچاننے اور ان کے اندر رہے بغیر عدل کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔

جماعتی عدل میں بھی انفرادی عدل ہی کی روح کارفرما ہوتی ہے لیکن عملی لحاظ سے ان الگ الگ شعبوں میں بحث کرنے سے زیادہ وضاحت حاصل ہوتی ہے۔

(۱) انفرادی عدل

انفرادی عدل کو صرف ایک لفظ اعتدال سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔

کامیابی کا راز اعتدال میں ہے۔ عبادات، روزمرہ کے کام کاج اور کھانے پینے وغیرہ کے معاملہ میں اعتدال پر قائم رہنا از بس ضروری ہے۔ اس کے بغیر زندگی کے کسی شعبہ میں کامیابی نصیب نہیں ہو سکتی۔ نہ بدنی صحت حاصل ہو سکتی ہے اور نہ روحانی ترقی کی صورت نظر آتی ہے۔ انسان الٹا بدنی اور روحانی امراض میں گرفتار ہو جاتا ہے اور لحظہ بلحظہ تنزل کی پستی میں گرے جاتا ہے۔

زندگی کے سب شعبوں میں اعتدال :

زندگی کے بے شمار شعبے ہیں۔ سب شعبوں کے درمیان اعتدال قائم رکھنا چاہیے۔ آدمی کسی ایک شعبہ میں اتنا نہ کھو جائے کہ دیگر شعبوں کی خبر ہی نہ رہے۔ مثلاً طالب علم کے لئے ضروری ہے کہ وہ حصول علم کے ساتھ ساتھ بدنی صحت کا بھی خیال رکھے۔ نہ تو پڑھائی میں اس قدر مصروف ہو جائے کہ صحت تباہ کر ڈالے اور نہ صحت کا اس قدر فریفتہ ہو کہ سارا وقت کھیل کود میں گنوا دے۔

اسلام بدنی اور روحانی اعمال میں مکمل اعتدال ملحوظ رکھنے کی تعلیم دیتا ہے۔ عبادات اور دنیاوی معاملات کے درمیان توازن قائم رکھنا چاہیے۔ اسلام نہ تو اجازت دیتا ہے کہ دنیا کے کام کاج چھوڑ کر ہر وقت نحو عبادت رہا اور نہ اس بات کو حلال قرار دیتا ہے کہ دنیا کی مصروفیتوں میں کھو کر اللہ تعالیٰ سے بے خبر ہو جاؤ۔ اسلام میں رخصتا نہایت بھی حرام ہے اور قارونیت بھی حرام۔

رہبانیت یہ ہے کہ آدمی دنیا کو ترک کر دے اور ریاضت اور نفس کشی کو مایہ زندگی بنائے۔ قارونیت یہ ہے کہ آدمی صرف مادی ترقی ہی کو انسانی ترقی کی معراج سمجھ لے۔ اگر آدمی مادہ اور روح کے درمیان اعتدال کا رشتہ قائم کرے تو نہ رہبانیت باقی رہتی ہے اور نہ قارونیت۔ آدمی کا تعلق اللہ تعالیٰ سے بھی قائم رہتا ہے اور بندوں سے بھی۔

حد سے بڑھ کر بوجھ اٹھانا :

دنیاوی کاروبار ہو یا عبادات حد سے زیادہ بوجھ اٹھانا خود کو ہلاک کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے :

عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيقُونَ

(طاقت بھر بوجھ اٹھاؤ)

جو لوگ ہر وقت عبادت میں مصروف رہ کر ہڈیاں سکھایتے ہیں وہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انحراف کرتے ہیں۔ حضور نے عبادت کے اعتدال کو اپنی سنت قرار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ بے جا سختی اختیار کرنے والے ہلاک ہوتے ہیں۔

جذبات اور میلانات میں اعتدال :

اپنے جذبات اور میلانات کو اعتدال میں رکھے بغیر اخلاقی فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی۔ جب تک جذبات اعتدال میں نہ ہوں آدمی حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اگر دولت کی فراخی آئے تو تعیش میں فنا ہو جاتا ہے اور افلاس کا درد آئے تو درد قرض اور بھیک مانگتا پھرتا ہے۔ کمزور پر رعب کا ٹھٹھا ہے اور طاقتور

کے آگے گردن جھکا دیتا ہے۔ اس کا زندگی میں کوئی مضبوط موقف اور مقام نہیں ہوتا۔ ہوا کا ہر جھونکا اسے اپنے ساتھ اڑا لے جاتا ہے۔ جو فیشن پسند آیا اسے فوراً پسند کر لیا اور جس ملک کی معیشت میں کچھ آب و تاب دیکھیں اس کی تہذیب بلکہ بد تہذیبی پر بھی لٹو ہو گئے۔ یہ سب بے راہی اور گمراہی اعتدال سے مست بردار ہو جانے کا نتیجہ ہے۔

اخلاقی فضائل کی روح اعتدال ہے۔

اخلاق کا کوئی شعبہ بھی ہوا اعتدال ہی پر پختہ رہنے سے اس میں کمال حاصل ہوتا ہے۔ مثلاً

(۱) گزران کے معاملہ میں نہ تو بخیلی کی اجازت ہے اور نہ فضول خرچی اور عیاشی کی بلکہ ان دونوں انتہاؤں کے درمیان رہنا ہے۔ اسی کو سخاوت کہتے ہیں۔ سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ کے بندوں کی ایک خوبی یہ بتائی گئی ہے،

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ
يَفْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

اور جس وقت خرچ کرتے ہیں تو حد سے نہیں نکلتے اور نہ تلخی کرتے ہیں
اساس کے درمیان دان کی (میدھی گزران ہے)

جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے:

أَرَادُ قِتَصًا دُرِّي النِّفْقَةِ نِصْفُ الْمَعِيشَةِ

(خرچ میں اعتدال رکھنا آدمی زندگی ہے)

یعنی

جس شخص نے اعتدال سے خرچ کیا سمجھو اس نے آدمی زندگی کی کامیابی

ملہ مشکاة باب الرفق۔

فوراً پالی۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعاء کیا کرتے تھے کہ مجھے فقر و غناء دونوں حالتوں میں اعتدال عطا کر لیں۔
(ب) دشمن کا مقابلہ آپڑے تو نہ بزدلی دکھانے کی اجازت ہے اور نہ جان کو عمدہ ہلاک کرنے کی ضرورت۔ بلکہ ان انتہاؤں کے درمیان رہنا چاہیے۔ اسے شجاعت کہتے ہیں۔

(ج) عوام کے ساتھ میل جول یا عام سلوک میں تکیہ کرنا حرام ہے لیکن اس بات کی اجازت بھی نہیں کہ آدمی خود کو ذلیل کر دے۔ اس کا نام جھکم ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر فدا کر دے۔ جواب ملا، پھر تو اللہ تعالیٰ تمہیں ذلیل کرے گا۔

(د) کھانے پینے کے باب میں اسلام کی واضح ہدایات ہیں کہ اعتدال کے اندر رہو۔ یہی صحت کا راز ہے۔ پُر خوری کو حدیث میں کافروں کی علامت بتایا گیا ہے لیکن حد سے بڑھ کر کم خوری بھی ممنوع ہے۔ لہذا سوائے رمضان کے اور بعض دیگر خاص خاص صورتوں کے مسلسل روزے رکھنا منع ہے۔ لباس کے معاملہ میں یہ روش رہے کہ نہ تو بہت قیمتی لباس پہنا جائے اور نہ مقدور کے باوصف گھٹیا لباس اختیار کیا جائے۔

(۲) جماعتی عدل | جماعتی عدل کو ہم مندرجہ ذیل پانچ انوار میں تقسیم کریں گے،

(۱) کلمہ عدل
(۲) کسی پر زیادتی نہ کرنا

۱۰ شکایۃ باب جامع الدعاء

(۳) حفظ مراتب

(۴) اداۓ حق

(۵) عدالتی انصاف

ذیل میں ان عنوانوں کا ہم تفصیلی جائزہ لیں گے:

(۱) کلمہ عدل یعنی حق بات کہنا۔

قرآن حکیم میں ارشاد ہے:

وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ

جب تم بات کہو تو عدل ملحوظ رکھو چاہے کوئی قربت دائمی کیوں نہ ہو۔
اس آیت سے مراد یہ ہے کہ چاہے تمہارے کسی قریبی رشتہ دار ہی کو نقصان کیوں نہ پہنچے تم ہمیشہ عدل کی بات کہو۔ عدل کی بات سے مراد یہاں کلمہ حق ہے۔ مثلاً اگر کسی رشتہ دار کا کسی کے ساتھ مقابلہ یا جھگڑا ہو اور اس بارے میں کہیں گفتگو آ پڑے۔ تو بے لاگ رائے کا اظہار کرے۔ یہ نہیں کہ جان بوجھ کر رشتہ دار کی طرف داری کرے اور مخالف پر اعتراض جڑوے۔

کلمہ حق کہنے کے لئے بہت اخلاقی جرأت کی ضرورت ہے بلکہ ارباب اختیار کو تو بعض دفعہ کلمہ حق پر بہت طیش آجاتا ہے اور وہ خوفناک سزائیں دینے پر اترتے ہیں۔ امام مالکؒ کو کلمہ عدل پر کہنے کی پاداش میں کوڑے کھانے پڑے اور ایسا ہی ذوالامام ابو حنیفہؒ اور امام احمد بن حنبلؒ پر بھی گزرا۔ لیکن دنیا کی کوئی مصیبت انہیں کلمہ عدل کہنے سے روک نہ سکی۔

یزید کے دربار میں جب اہل بیت کرام کے سر پیش ہوئے تو ساتھ ہی سیران سادات کا منظر بھی دکھائی دیا۔ ان میں حضرت حسینؑ کی ہمیشہ مکررہ حضرت زینبؑ علیہا السلام بھی تھیں۔ یزید نے

برسر دربار حضرت حسینؑ کے خلاف نہایت ظالمانہ کلام کیا۔ اس وقت حضرت زینب کا سہارا سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اور کوئی نہ تھا۔ ہر طرف موت کے پھرے تھے تاہم آپ نے نہایت بے خوفی سے یزید کو منہ توڑ جواب دیا اور کلمہ عدل کہہ کر رہیں۔ آپ نے اپنے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کی منہ بولتی تصویر پیش کر دی :-

أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ

(ظالم سلطان کے آگے کلمہ عدل کننا افضل جہاد ہے)
آئے دن کے معاملات میں جب ہم کسی کے بارے میں رائے کا اظہار کرتے ہیں تو اکثر یوں ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوں اسے لچھا کہتے ہیں اور جس سے ہم ناراض ہوں اسے برا کہتے ہیں۔ عدل کا تقاضا ہے کہ ہماری زبان تعلقات کی امیر نہ ہو۔ جناب ریالت تاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ رضا اور ناراضی دونوں حالتوں میں کلمہ عدل کہوں :-

(۲) کسی پر زیادتی نہ کرنا۔

بعض لوگ اپنے حقوق کے لئے بہت شور مچاتے ہیں لیکن دوسروں کے حقوق پامال کرنے میں باک نہیں کرتے۔ انھیں عدل کی راہ اختیار کرنی چاہیے اور اپنی طرح دوسروں کے حقوق کو بھی عزیز جانا چاہیے۔ اپنے فائدہ کی خاطر دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا ظلم ہے۔

عدل کا تقاضا ہے کہ کسی کی عزت پر حملہ نہ کیا جائے۔ اسے گالی گلوچ نہ دی

۱۔ ریاض الصالحین۔ ۲۔ مشکاة باب الغضب۔

جائے۔ اسے ناحق پٹیا نہ جائے۔ اس کا مال نہ چھینا جائے اور نہ اس کی چوڑی کی جائے۔ اس کی غنیمت نہ کی جائے اور نہ اس سے حد کیا جائے۔ یہ صرف چند مثالیں ہیں۔ یہ فرصت بہت طویل ہو سکتی ہے۔

اللہ تعالیٰ ظلم کے معاملہ میں پورا پورا انصاف کرے گا۔ آپ حضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ میری امت میں غمگس وہ ہے جو قیامت کے روز آئے گا تو اس کے لیے نماز ہوگی، نہ روزہ اور نہ زکوٰۃ اور اس نے (دنیا میں) کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر ستان لگایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، اور کسی کو پٹیا ہوگا۔ ہر مظلوم کو اس کی ٹیکوں سے کچھ دلوا یا جائے گا حتیٰ کہ اس کے حساب میں کوئی ٹیکہ باقی نہیں رہے گی۔ اس کے بعد مظلوموں کے گناہ اس پر ڈالے جائیں گے۔ اور پھر وہ دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔

بعض لوگ دوسروں سے قرض لے کر مزے سے ہڑپ کر جاتے ہیں۔ یہ بھی ظلم ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ شہید کے سب گناہ معاف کر دئے جائیں گے لیکن قرض معاف نہیں ہوگا۔
(۳) حفظ مراتب؛

سابقہ صفحات میں ہم حضرت داتا گنج بخشؒ اور امام غزالیؒ کے حوالہ سے دیکھ آئے ہیں کہ عدل کے ایک معنی ہیں ہر چیز کو اس کے صحیح مقام پر رکھنا۔ اس معنی کی رو سے حفظ مراتب عدل کا ایک نہایت ضروری شعبہ ٹھہرتا ہے۔

حفظ مراتب کے معنی ہیں مراتب کا لحاظ رکھنا۔

یعنی:

اہل شخص کے مرتبہ و مقام کو پہچاننا اور اس کا اعتراف کرنا

اور

اس کا مقام پھیننے کی ناحق کوشش نہ کرنا

اور

بغیر اسحقاق کے اونچا بننے کی سعی نہ کرنا

حفظ مراتب کے بغیر امن و اطمینان کی بنیاد مٹ جاتی ہے اور انصاف کا خون ہو جاتا ہے۔ سورۃ القصص میں ارشاد ہے۔

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ
مُلْكًا فِي الْأَرْضِ وَلَا فُسَادًا

(وہ آخرت کا گھر ہے۔ ہم اسے ان کے لئے وقف کر دیں گے

جو دنیا میں (ناحق) بڑائی اور فساد نہیں چاہتے)

اہل و نسا اہل کا فرق: اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو اہلیت کی بنا پر کوئی بلند مرتبہ دیا ہو تو اس سے حد نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کے مرتبہ کا احترام کرنا چاہیے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر قبیلہ کے سردار کا احترام کرو۔ اگر بلند مراتب کا احترام باقی نہ رہے تو اہل و نسا اہل کی تمیز اٹھ جائے گی۔ چنانچہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ یٰسے بن لیم بن لیم قوم کا سردار ہوگا۔

عمر کا فرق: معاشرہ کے جوانوں و عمر کے لحاظ سے بزرگانہ حیثیت رکھتے ہیں ان کی عزت کرنی چاہیے اور جو عمر میں چھوٹے ہوں ان پر شفقت کی

نظر ڈالنی چاہیے۔ اگر کم عمر بچوں کی عمر کا خیال نہ رکھا جائے اور ان سے محبت اور شفقت کا سلوک نہ کیا جائے تو ان کی ذہنیت پر بہت بُرا اثر پڑتا ہے۔ ان سے یہ توقع دکھنا کہ ہر بات میں بزرگوں کی سی ذمہ داری کا ثبوت دیں ان پر زیادتی ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس آدمی نے بزرگ مسلمان کی توقیر نہ کی اور کم عمر فرد پر رحم نہ کیا وہ ہم میں سے نہیں۔ مراد یہ ہے کہ چھوٹے بڑے ہر ایک کے مرتبہ کا خیال رکھا جائے اور کسی کی ہمت کا بدلہ نہ کی جائے۔ معاشی فرق: حفظ مراتب کے سلسلہ میں مساوات کا سوال اٹھتا ہے۔ بعض لوگ مساوات کے جوش میں ہر ایک کو مساوی سطح پر رکھنا چاہتے ہیں لیکن یہ قانون قدرت کی خلاف ورزی ہوگی۔ ان لوگوں کو معاشی اور مساوات میں فرق ملحوظ رکھنا چاہیے۔

معاشی مساوات یعنی احترام آدمیت کے معاملہ میں تو سب برابر کے حق دار ہیں فرق یہ ہے کہ کسی کے حق میں ادب کا پہلو غالب ہے اور کسی کے حق میں شفقت کا لیکن معاشی مساوات میں اس قسم کی برابری ناممکن ہے۔ معاشی مساوات یہ ہے کہ ہر ایک کے لئے کام کاج اور ترقی کے برابر مواقع مہیا ہوں۔ یہ نہیں کہ امراء کے بیٹوں کو تو بلند عہدوں سے نوازا جائے اور غریبوں کو اہلیت کے باوجود نظر انداز کر دیا جائے۔ یہ ظلم ہوگا جو آدمی اپنی ہمت اور قابلیت کے سہارے بلند مقام پیدا کرتا ہے اس کے مرتبہ کا اعتراف کرنا چاہیے۔ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ جو آدمی نہ اہلیت رکھتا ہو نہ اخلاق اور نہ قومی خدمت انجام دیتا ہو اسے بھی ترقی دی جائے۔ اعتقادات اور حفظ مراتب: اگر اعتقاد کے معاملہ میں اعتدال

کو مد نظر نہ رکھا جائے تو غلو پیدا ہوتا ہے۔ غلو کے معنی ہیں دینی معاملات میں حد سے بڑھ جانا یعنی اعتدال سے باہر ہو جانا۔
اعتقادی غلو نے کئی اقوام کو گمراہ کر دیا۔ مثلاً انھوں نے نبی کو خدا کے درجے پر بچا دیا اور کہا کہ عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے بیٹے تھے۔ اسلام نے اس غلو سے منع کیا ہے اور ایسی صاف اور واضح تعلیمات دی ہیں جن کی روشنی میں اللہ تعالیٰ، انبیائے کرام اور صالحین کے مراتب میں غلط فہمی پیدا نہیں ہو سکتی۔

(۴) ادائے حق : یعنی کسی کا حق پورا پورا ادا کرنا۔

ہر انسان پر متعدد حقوق عائد ہوتے ہیں جن کو پوری طرح ادا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا یہ حق عائد ہوتا ہے کہ ہم توحید کا اقرار کریں اور اسے وَحْدًا كَلًا شَرِيكَ لَهٗ مَا نِیْس۔ توحید عین عدل ہے اور شرک ظلم ہے۔ اس سے بڑھ کر اور بے انصافی کیا ہوگی کہ بجائے اللہ تعالیٰ کے اس کی مخلوق کے آگے سر جھکا دیا جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

(یقیناً شرک بڑی بے انصافی ہے)

اللہ تعالیٰ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ہے۔ آپ کے حقوق کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر حضورؐ سے محبت کی جائے اور آپ کی اطاعت میں پوری کوشش صرف کی جائے۔ آپ کے بعد والدین اور دیگر لوگوں کے حقوق آتے ہیں ان کا ادا کرنا بھی ضروری ہے۔

ادائے حق کے سلسلہ میں قرض کے ادا کرنے اور پورا مال پ تول کرنے

کا ذکر خصوصیت سے ضروری ٹھہرتا ہے۔

حسنِ قضا: جس وقت حالات اجازت دیں قرض فوراً ادا کیا جائے۔
 غنی شخص کا قرض کوٹے رکھنا ظلم ہے۔ قرض ادا کیا جائے تو خوشی اور
 فراخ دلی سے۔ طبیعت پر کوئی بوجھ نہ ہو۔ اس انداز سے ادا کیا جائے کہ
 قرض خواہ کو ملال نہ ہو۔ اسے حسنِ قضا کہتے ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بدو سے جو غالباً غیر مسلم
 تھا ایک اونٹ اڑھا لیا۔ بدو اونٹ طلب کرنے آیا اور جیسا کہ قبل اسلام
 کے عرب قرض خواہوں کا قاعدہ تھا سخت الفاظ میں مطالبہ کیا۔ صحابہ
 کرامؓ نے چاہا کہ اسے سزا دیں لیکن حضورؐ نے فرمایا کہ اسے کچھ نہ کہو۔
 حق دار کو بولنے کا حق ہے۔ آپؐ نے صحابہؓ سے فرمایا کہ اسے اس کی اونٹ
 کی عمر کا ایک اونٹ دو۔ صحابہؓ نے عرض کیا کہ ہمارے پاس تو اس وقت
 اس سے بستر اونٹ ہیں۔ حضورؐ نے فرمایا، اسے (بستر اونٹ) ادا کر دو۔
 تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو قرض ادا کرنے میں بہترین ہے۔

ایک دفعہ حضورؐ نے ایک شخص سے کچھ کھجوریں قرض کے طور پر لیں۔
 چند روز کے بعد وہ تقاضا کو آیا۔ آپؐ نے ایک انصاریؓ کو حکم دیا کہ اس
 کا قرضہ ادا کریں۔ انصاریؓ نے کھجوریں دیں لیکن ویسی عمدہ نہ تھیں جیسی
 اس نے دی تھیں، اس شخص نے لینے سے انکار کر دیا۔ انصاریؓ نے کہا،
 کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا کی ہوئی کھجوریں لینے سے انکار کرتے
 ہو؟ وہ بولا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عدل نہ کریں گے تو اور کس سے توقع
 رکھی جائے؟ حضورؐ نے یہ جملے سنے تو آپؐ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔

۱۔ ریاض الصالحین و دلیل الفالحین۔

اور فرمایا کہ یہ بالکل سچ ہے۔ (سیرت النبی شیلی)
 ماپ تول کی درستی: صحیح وزن اور عدل کا چوبلی دامن کا ساتھ ہے۔
 قرآن حکیم میں ارشاد ہے:

حق تعالیٰ نے آسمان کو بلندی پر رکھا اور میزان قائم کی تاکہ
 تم میزان میں بے اعتدالی نہ کرو اور انصاف کے ساتھ وزن قائم کرو
 اور تول میں فرق نہ کرو۔

معاش کا انحصار زیادہ تر تجارت پر ہوتا ہے۔ اگر صحیح ماپ تول
 اور درست حسابات نہ ہوں تو تجارت تباہ ہو جائے اور معاشی تباہی
 گھیرے۔ قرآن حکیم میں ایک ایسی قوم کا ذکر آیا ہے جو ماپ تول میں
 ظلم کرنے کی وجہ سے تباہ ہو گئی۔
 (۵) عدالتی انصاف:

اندو زبان میں عدل سے مراد عام طور پر عدالتی انصاف ہی ہوتا ہے۔ قرآن
 حکیم اور حدیث شریف میں بھی عدل کا لفظ ان معنی میں بار بار آیا ہے۔ اس پر
 قرآن حکیم نے اس قدر تاکید کی ہے کہ ایک جگہ حکم دیا کہ اگر تمہیں کسی قوم
 سے دشمنی بھی ہو تو یہ دشمنی تمہیں بے انصافی پر نہ اکسائے۔ ہمیشہ انصاف کرو
 کیونکہ یہ بات، تقویٰ کے قریب ترین ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انصاف پروری کا اس قدر شہرتھا کہ دین
 کے دشمن بھی بالخصوص یہود آپ کے پاس اپنے قبیضے کبھی تو محض امتحاناً اللہ
 اور کبھی صحیح فیصلہ کے لئے لاتے تھے۔ چونکہ بعض اوقات ان کی غرض صرف
 یہ ہوتی تھی کہ آپ سے اپنی مرضی کے فیصلے حاصل کریں اور (نعوذ باللہ) کسی
 طرح آپ کو راہ حق سے ڈکھا کر آپ کی شہرت کو رک سنبھالیں اسی لئے

قرآن حکیم میں ارشاد ہوا کہ آپ کو اختیار ہے، چاہیں تو ان کے مقدمات فیصل
کریں اور چاہیں تو انکار فرمادیں۔ لیکن جب فیصلہ کرنا ہی ہو تو عدل کو ملحوظ رکھیں
کیونکہ اللہ تعالیٰ انصاف پسندوں سے محبت رکھتا ہے۔

عدالتی فیصلوں کے بارے میں شارع اعظم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی یہ
حدیث یاد رکھنے کے قابل ہے کہ بعض لوگ میرے پاس آکر چرب زبانی سے
اپنے کو سچا ظاہر کر کے اپنے حق میں ڈگری لے جاتے ہیں مگر انھیں معلوم ہونا
چاہیے کہ وہ آگ پھانکتے ہیں۔

اسلامی عدل کی نگاہ میں رنگ و نسل، قبیلہ و خاندان، آزاد و غلام، مرد و
عورت اور امیر و غریب کی کوئی تفریق نہیں۔ قوم قریش کے ایک محترم
خاندان کی ایک عورت نے چوری کا ارتکاب کیا۔ آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ لوگوں نے آپ کے پاس آپ کے چیتے غلام
حضرت زیدؓ کے بیٹے جناب اسامہؓ کو سفارش کے لئے بھیجا۔ آپ کو اسامہؓ سے
بہت محبت تھی مگر یہ سفارش سن کر ناراض ہوئے اور فرمایا کہ تم سے اگلی اقوام
اسی لئے ملیا میٹ ہوئیں کہ بڑوں کے جرم معاف کر دیتی تھیں اور چھوٹوں
کو سزا دیتی تھیں۔ خدا کی قسم اگر محمدؐ کی بیٹی فاطمہؓ بھی یہ جرم کرتی تو یہی
سزا دیتا۔ چنانچہ جرم کا ہاتھ قطع کر دیا گیا۔

بدر کی جنگ میں دشمن کے قیدیوں میں آنحضرتؐ کے چچا جناب عباسؓ
بھی گرفتار ہوئے۔ مدینہ میں ان کا اٹھیاں تھا۔ بعض انصار رضی نے کہا کہ اجازت
ہو تو اپنے بھانجے عباسؓ کا قدرہ چھوڑ دیں۔ آپؐ نے فرمایا، ایک دم بھی
کم نہ ہوئے

۱۔ صحیح بخاری۔

یہودی خیر مسلمانوں کے جانی دشمن تھے۔ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بد عہدی کر کے کسی جنگیں لڑ چکے تھے۔ بالآخر ہار کر اسلامی حکومت کو تسلیم کر لیا تھا۔ ایک دفعہ ایک صحابیؓ کو انھوں نے شہید کر دیا۔ عینی گواہ میسر نہیں تھے اس لئے آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی بیت المال سے خون بہا کی رقم ادا کر دی اور یہود کو کچھ نہ کہا۔

ثمرات ۱۔ بادی سے نجات

گذشتہ صفحات میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ عین کی روح میانہ روی ہے۔ میانہ روی انسان کو مادی اور روحانی ہر دو لحاظ سے محفوظ رکھتی ہے اور گمراہی اور ہلاکت سے بچاتی ہے۔ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجات دینے والی تین چیزوں میں ایک چیز فقر و غنا ہر دو حالت کی میانہ روی بتائی ہے یہ

۲۔ امن و امان

اگر دنیا میں انصاف قائم رہے تو امن و امان اور اتحاد بھی قائم رہے گی۔ قوم تعمیری کاموں کی طرف متوجہ رہے گی اور کامیابی کی انتہائی رفعت تک جا پہنچے گی۔

۳۔ آخرت میں سرفرازی

انصاف کرنا بہت بڑی اخلاقی فضیلت ہے جس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں بے پایاں اجر ہے، جیسا کہ مندرجہ ذیل حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے۔
(۱) وہ لوگ جو اپنے گھر والوں میں یا ان میں جن کی حکومت انھیں سپرد کی

گئی ہے انصاف کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس خود کے میناروں پر ہوں گے۔
 (۲) قیامت کے دن امام عادل پر اللہ تعالیٰ کا سایہ ہوگا۔
 (۳) قیامت کے دن امام عادل کا درجہ سب سے بلند ہوگا۔

تدبیر کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ مثلاً

(۱) منزل مقصود کی فکر کرنا : اس کے لئے ساز و سامان کی پوری تیاری کرنا اور راہ کے بارے میں معلومات حاصل کر کے ان کے مطابق اپنا منصوبہ بنانا۔

(۲) عمارت کا نقشہ : اگر کوئی عمارت بنانی ہو تو اس کا نقشہ یا نمونہ تیار کر کے اس کے مطابق اس کی تعمیر شروع کرنا۔

(۳) بجٹ : حکومت اپنے انتظامی اور تعمیری پروگراموں کا ایک خاکہ تیار کر کے اس کے مناسب رقوم مہیا کرتی ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ رقم گھٹ جائے یا کوئی منصوبہ اپنی استطاعت سے بڑھ کر ثابت ہو۔ یہ تدبیر ہے۔

(۴) باطن تک پہنچنا : عقل کا تقاضا ہے کہ ہم کسی چیز یا عبارت کے ظاہر تک ہی محدود نہ رہ جائیں بلکہ اس کے باطن پر بھی غور کریں اور حالات و واقعات کی تہ تک پہنچیں۔ چنانچہ تدبیر فی القرآن سے مراد ہے اپنے علم و استطاعت کے بموجب قرآن کی معنویت تک پہنچنے کی کوشش کرنا۔

۱۵۱ مستقبل کی فکر : یعنی حال ہی میں سمجھ کر نہ رہ جانا بلکہ اس کے حصار سے باہر جھانک کر مستقبل کو بھی دیکھنا اور اس کی تیاری کرنا۔

(۶) آخرت کی فکر : دنیا کی رنگینوں میں جہل ہو کر نہ رہ جانا بلکہ آخرت کی بھی فکر کرنا۔ فکر و نظر کی جولان گاہ اس دنیا کی سطح تک ہی محدود نہ رکھنا بلکہ بقول شبیر احمد عثمانیؒ یہ دیکھنا کہ اس زندگی کی تہ میں ایک اور زندگی کا راز بھی پوشیدہ ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ کی تالیف حجۃ اللہ الباقیہ
سے معلوم ہوتا ہے کہ تدبیر کے دو درجے

تدبیر کے مراتب

ہیں : ادنیٰ اور اعلیٰ۔

ادنیٰ تدبیر

ادنیٰ تدبیر عوام کا تدبیر ہے۔ ان کے پاس جو کچھ سرسری علم ہوتا ہے وہ اس کے موافق اپنے محدود طریقہ سے سوچ لیتے ہیں۔ انہیں حقائق موجودات کی گہرائیوں میں جانے کی حاجت نہیں ہوتی۔ وہ ارض و سموات پر ایک سرسری نظر ہی ڈال کر اللہ تعالیٰ کے جلال کے معترف ہو جاتے ہیں۔ انبیاء کرام کے بہت زیادہ تر اسی طبقہ کے لئے ہوتے ہیں۔

عرب کے ایک ان پڑھ بدو کو علم و حکمت کے اسرار کی طرف متوجہ کرنا یا اس سے سائنسی اور تحقیقی رمزیں بیان کرنا بے کار ہوگا۔ اس کی زندگی بڑی سادہ ہوتی ہے وہ وادیوں اور کوہساروں کے دامن کا پروردہ ہوتا ہے۔ اونٹ اس کی زندگی میں قدر متاع ہے جس پر سوار ہو کر وہ خانہ بدوش زندگی کے فاصلے طے کرتا ہے۔ سفر میں آنکھوں کے سامنے کبھی پہاڑوں کا نظارہ آتا ہے اور کبھی میدانوں کا۔ اس کا سفر چونکہ اکثر رات کو ہوتا ہے اس لئے اس کی نگاہ رہ رہ کر آسمان کے دل فریب منظر کی طرف بھی اٹھتی ہے جس کے چاند تاروں کی روشنی میں وہ نشیب و فراز میں ہموار اور لگاتار چلا جاتا ہے۔ یہی اس کا سارا ماحول ہے جس پر وہ سرسری نظر ڈال کر اللہ کی قدرت کا مطالعہ کر سکتا ہے۔ لہذا قرآن حکیم اسے اسی تدبیر کی دعوت دینے پر اکتفا کرتا ہے اور کہتا ہے :

أَنَّا يَنْظُرُونَ إِلَىٰ آدَمَ كَيْفَ خُلِقَ ه
وَالِإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ دُفِعَتْ ه وَالِإِلَى الْجِبَالِ

كَيْفَ نُصِيبَتْ ۝ وَرَآلَى الْاَرْضَ مِنْ كَيْفَ سُطِحَتْ ۝

(سورة الفاشیہ پارہ - ۳۰)

د بھلا کیا وہ نظر نہیں ڈالتے اونٹوں پر کہ کیسے بنائے گئے ہیں اور آسمان پر کہ کیسے بلند کیا گیا ہے اور پہاڑوں پر کہ کیسے کھڑے کیے گئے ہیں اور زمین پر کہ کیسے بچھائی گئی ہے) ہر ایک شخص سے اس کی علمی سطح کے موافق ہی سمجھ اور فہم کی توقع ہو سکتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ ایسے آدمی سے علمی بات کہنا جو اس کے اہل نہ ہو علم کو ضائع کرنا ہے یہ علم تدبیر کی بنیاد ہے۔ ہر شخص کا علم ایک سامان نہیں ہوتا اس لئے ہر عامی سے توقع رکھنا کہ وہ خود قرآن کی تفسیر کر سکے جہالت ہے۔

اعلیٰ تدبیر:

اعلیٰ تدبیر علماء کا حصہ ہے۔ اس تدبیر کے لئے ضروری ہے کہ ذہن میں علم کا خزانہ ہو۔ یہ تدبیر ذہنی علماء میں نہیں کیا جاسکتا۔ گزشتہ علماء کے خیالات سے واقف ہونا ضروری ہے۔ جب تک روایتی علم میں کمال پیدا نہ کر لیا جائے تدبیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ مثلاً آدمی کے لئے ناسکس ہے

کہ وہ قرآن میں اعلیٰ تدبیر پیدا کر سکے۔ ایک عامی اس کے اسلوب اور تاثیر کی معجزیت کو یاے تو اس کے لئے یہ تدبیر کافی ہے۔ ہر چھوٹے بڑے آدمی کے لئے قرآن حکیم کا مفسر بننا ناممکن ہے۔ قرآن حکیم میں اعلیٰ تدبیر کا مقام

حاصل کرنا ہو تو عربی زبان اور قواعد میں مہارت پیدا کرے۔

اعلیٰ تدبیر کی شروط :

(۱) اللہ تعالیٰ کا خوف :

صحیح معنی میں تدبیر وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو ورنہ وہ فکر کی غلط راہوں پر چل دے گا۔ خود بھی گمراہ ہو گا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ ایسی حرکت کرنا منافقوں کا کام ہے۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جن تین چیزوں سے اسلام کو صدمہ پہنچے گا ان میں سے ایک وہ منافق ہو گا جو قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کر اپنے (غلط) نظریات پیش کرے گا۔ (۲) فنی مہارت :

کوئی بھی فن ہو اس میں اعلیٰ تدبیر کا مقام پیدا کرنے کے لئے برسوں کی ریاضت ضروری ہے۔ اس کی بنیاد علم پر ہونی چاہیے ورنہ یوں تو میاں بدھو بھی بڑے مدبر کہتے اور شیخ علی کا تدبیر بھی کسی سے کم نہ تھا۔ علم کا تقاضا ہے کہ سابقہ علماء کی تحقیقات سے پوری واقفیت ہم پہنچائی جائے۔ ان کی تحریرات اور خیالات کا گہری توجہ سے مطالعہ کیا جائے۔ ضرور نہیں کہ ان کی ہر بات سے اتفاق کیا جائے۔ ان سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس اختلاف کا حق صرف اسی شخص کو حاصل ہوتا ہے جس نے اس فن میں کمال پیدا کیا ہو۔

مثال کے طور سے تدبیر فی القرآن کو لیجیے۔ تفسیر میں مستند اور اعلیٰ مقام پیدا کرنا ہو تو عربی زبان اور قواعد میں ماہر ہونا چاہیے۔ قرآن حکیم کے مفسرِ اَوَّل

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا نظرِ فائز سے مطالعہ کرنا چاہیے نیز ماضی و حال کے مفسرین کے خیالات سے آگاہی پیدا کی جائے تو جب کہیں آدمی مستند مقام حاصل کرنے کا حق دار ہوتا ہے بشرطیکہ اللہ کا خوف دل میں مکین ہو اور اللہ نے صاف ذہن اور بصیرت بھی عطا کی ہو۔

(۳) تحمل :

مدبر کے لئے بہت صبر و تحمل کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر معاملہ میں ٹھنڈے دل سے غور سے کیا جائے۔ نتیجہ تک پہنچنے میں جلدی نہ کی جائے، ورنہ تدبیر غلط راستے پر ڈال دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی فقہ کی رو سے قاضی کو غصہ کی حالت میں فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں۔

سائنسی تحقیقات میں بعض دفعہ برسوں گزر جاتے ہیں جب تک طبیعت میں تحمل نہ ہو انسان تحقیقات کے دوران دل برداشتہ ہو جاتا ہے۔

(۴) تجربہ :

مدبر کو عملی دنیا سے جدا نہیں رکھنا چاہیے۔ محض فکری شعبہ بازیوں کو ہم حکمت کا کمال نہیں کہہ سکتے۔ بہت لوگ نہایت خوشنابا تیں کہتے ہیں، لیکن عمل کی دنیا میں یہ باتیں تباہ کرتی ہیں مثلاً بعض لوگ کہتے ہیں کہ پردہ ترقی کی راہ میں عامل ہے، اگر عورتیں پردہ چھوڑ دیں تو آزادی سے بیرونی دنیا میں بھی وہ اپنا کردار ادا کر کے قوم کو کامیابی سے ہم کنار کر دیں گی لیکن یورپ کی تاریخ کو دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ بے پردگی نے وہاں کی اخلاقی حالت کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔

ہمیشہ اسی مدبر کی بات کا اعتبار کرنا چاہیے جو عملی دنیا میں بھی کچھ کر کے دکھاتا ہے۔ صرف خوش کلامی کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ جناب

رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے:

لَا حِكْمَةَ إِلَّا ذُو كِبَرٍ

(تجربہ کے بغیر کوئی شخص صاحب حکمت نہیں ہوتا)

تذہب کی حدود | ۱۔ عقلیت پرستی سے گریز

عقل بے شک بہت کارآمد شے ہے لیکن اسے بے لگام چھوڑ دیا جائے تو فساد پیدا کرتی ہے۔ عقل کو قرآن و سنت کے تابع رکھنا چاہیے۔ جو تدبر قرآن و سنت سے آیا ہو جائے وہ گمراہی کے رستے پر چل دیتا ہے۔ عقل کو چراغ کے طور پر استعمال کیا جائے۔ اسے نصب العین نہیں بنانا چاہیے۔

گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور

چراغِ راہ ہے منزل نہیں ہے (اقبال)

۲۔ اسلام نے جن چیزوں میں غور کرنے سے منع کیا ہے ان میں کریمہ نہ کی جائے۔ ان چیزوں کا زیادہ تعلق عالم غیب سے ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی گتھیاں سلجھانا انسانی ذہن کے بس کی بات نہیں جو شخص اس بحث میں پڑے گا وہ اپنی حدود سے تجاوز کرے گا۔ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخلوق میں غور و فکر کرنے کی اجازت دی ہے لیکن خالق کی ذات میں تفکر کرنے سے منع فرمایا ہے۔

اسی ضمن میں تقدیر کا مسئلہ بھی آتا ہے جس میں بعض لوگ بہت عقل

دوڑاتے ہیں۔ تقدیر میں فقط اسی حد تک غور کرنا چاہیے جس حد تک اسلام اجازت دیتا ہے۔ یہ بات وہاں نشین رہتی چاہیے کہ تقدیر کی گتھیاں کبھی نہیں سلجھائی جاسکتیں۔ امام ابو حنیفہؒ کا قول ہے کہ تقدیر میں غور کرنے والے کی مثال سوہج کی شعاہوں سے نظر لانے والے کی ہے وہ جس قدر دیکھے گا اس کی سرگشتگی اور حیرانی بڑھے گی۔

۱۔ تدبیر انسان کی امتیازی صفت ہے۔

اہمیت

انسان کو جو چیز بنیادی طور سے حیوانات سے ممتاز کرتی ہے وہ اس کی دور اندیشی اور منصوبہ خیز عقل ہے۔ حیوانات پر ان کے جذبات حکمران رہتے ہیں۔ لیکن انسان اپنے جذبات کو عقل کے تابع رکھتا ہے۔ حیوانات کی عقل محدود ہوتی ہے۔ وہ دُور بین اور دور اندیش نہیں ہوتے۔ انسان سالوں بلکہ صدیوں تک فکر کرتا ہے وہ حال سے زیادہ مستقبل میں کھویا رہتا ہے۔ اس حقیقت کا اظہار علامہ اقبال نے ان الفاظ میں کیا ہے

خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے
کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے
انسان صرف اپنے بارے ہی میں نہیں سوچتا بلکہ کل انسانیت کے مستقبل کی فکر بھی کرتا ہے۔ اس مقصد کے لئے انفرادی اصول ہی نہیں بلکہ کلیات بھی وضع کرتا ہے اور فکر و تدبیر کا ایک عالمگیر نظام قائم کرتا ہے۔

تدبیر انسان کی فطری استعداد اور امتیازی صفت ہے اسے معطل کر دینا حیوانیت کی طرف پھٹنے کے مترادف ہے۔ غور سے دیکھا جائے تو

جو لوگ تدبیر سے کام نہیں لیتے وہ چوپایوں سے بھی بدتر ہیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت کو ٹھکرا کر ناشکری کا ثبوت دیتے ہیں۔ سورۃ الاعراف کے دسویں رکوع میں اس بارے میں ایک اثر انگیز آیت آئی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے :

”اور ہم نے جن والنس میں بہترے ایسے افراد پیدا کئے جن کی عاقبت جہنم ہے۔ وہ دل رکھتے ہیں لیکن ان سے سمجھ کا کام نہیں لیتے وہ آنکھیں رکھتے ہیں لیکن ان سے دیکھنے کا کام نہیں لیتے۔ ان کے مکان ہیں لیکن ان سے سننے کا کام نہیں لیتے۔ وہ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بڑھ کر بے راہ۔ وہی لوگ (حقیقتاً) غافل ہیں۔“

اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ تدبیر انسانوں کا شیوہ ہے اور غفلت چوپایوں کی خصلت۔

انسان کا فرض ہے کہ تدبیر کے جوہر چمکانے کی کوشش کرے۔

جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے :

”دل کو مراقبہ کی عادت ڈلو اور عبرت پذیری بڑھاؤ۔“

ایک صحابیؓ نے بارگاہ نبویؐ میں حاضر ہو کر عرض کی کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ آپؐ نے فرمایا، ہر کام کو تدبیر کے تحت رکھو۔ اگر تو سمجھے کہ اس کام کے انجام میں بھلائی ہوگی تو اسے انجام دے اور اگر تجھے اس کے ہاتھوں بھٹک جانے کا ڈر ہو تو باز آجائے۔

۲۔ تدبیر ایمان کی راہ پر چلاتا ہے۔

تدبیر چونکہ باطل سے پھیر کر حق کی طرف لاتا ہے اس لئے بارہا اس کے بدولت کفار ایمان لے آتے ہیں اور مؤمنوں کا ایمان مزید پختہ ہوتا ہے۔

۳۔ تدبیر حقائق کی تہ تک پہنچاتا ہے۔

انسان کے ذہن میں تدبیر اور تفکر کی استعداد کا بے کنار خزانہ ولعیت ہے وہ اس سے کام لے کر حقائق کی تہ تک پہنچ سکتا ہے اور محض ظاہریت کے فریب میں نہیں رہتا۔ کائنات کے سینہ میں بے شمار اسرار پوشیدہ ہیں جو انسان کی نگاہِ غارِ اشکاف کے انتظار میں ہیں۔ انسان جس قدر تحقیق اور تفکر کرے گا وہ کائنات کے اسرار کی معرفت حاصل کرتا جائے گا۔ اس معرفت کے ذریعے اس کا توحید پر ایمان پختہ سے پختہ تر ہوتا جائے گا۔ اس حقیقت کے پیش نظر علامہ اقبالؒ نے کہا ہے ۷

اے اہل نظر ذوقِ نظر خوب ہے لیکن

جو شے کی حقیقت کو نہ سمجھے وہ نظر کیا

کفارِ مکہ، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت اور ذہنی رفعت پر اُلٹے سیدھے اعتراض جڑ دیتے تھے۔ اس پر قرآن حکیم نے حضورؐ کو یوں خطاب کیا:

قُلْ إِنَّمَا أُعْطِيَكَ بِهِ إِحْدَاثُ ۖ إِنَّ تَقْوَمُوا لِلَّهِ

مَشْنُوءٌ وَفِرَازِي ثُمَّ تَتَفَكَّرُونَ قَافٍ (سبا - ۴۶)

اے وہ لوگو! کہ میں تمہیں ایک ہی بات کی دعوت دیتا ہوں کہ اللہ کے واسطے ایک ایک دوسرا آدمی ہو کر مہت کرو اور

غور و فکر کرو

اس دعوت میں کفار کو چیلنج ہے کہ تم اندھا دھند اعتراض کیے جاتے ہو اور سوچتے سمجھتے کچھ نہیں سمجھتے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذہنی صلاحیتوں کا اندازہ کرنا ہے تو دماغ سے کام لیکر دیکھو۔ دل میں اللہ کا خوف رکھو اور چاہے اکیلے اور چاہے مل کر خوب غور و فکر کرو تم یقیناً صحیح نتیجہ پر پہنچو گے۔

۴۔ تدبیر عبادت ہے :

تدبیر ذکر کی ایک نہایت ارفع صورت ہے اس لئے علما و نے ذکر کی طرح تدبیر کو بھی افضل عبادت شمار کیا ہے۔ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض نہایت بصیرت افروز احادیث میں مثلاً :

(۱) لَا عِبَادَةَ كَالْتَفَكُرِ (تفکر کی طرح کوئی عبادت نہیں)

(۲) فِكْرٌ سَاعَةٌ خَيْرٌ مِنْ قِيَامٍ لَيْلَةٍ

ایک گھڑی کا تفکر رات بھر کی نماز گزاری سے بہتر ہے)

(۳) ایک گھڑی کا تفکر ساٹھ سال کی عبادت سے بہتر ہے۔

ان دو حدیثوں میں سے ایک میں تفکر کی ایک گھڑی کو ایک رات کے قیام سے اور دوسری میں ساٹھ سال کی عبادت سے بہتر قرار دیا گیا ہے۔ یہ فرق تفکر کی نیت اور نوعیت کا فرق ہے۔

علم دین کے شعبوں میں ان شعبوں کو افضلیت حاصل ہے جن کا تعلق فکر و تدبیر سے ہے۔ ارشاد نبویؐ ہے کہ ایک فقیر ہزار عابدوں سے

لَا يَنْفَعُ الْفَالِحِينَ سَلَامٌ اَكْمَالُ كُنْزِ الْعَالِ مِلْدَمٌ سَلَامٌ كُنْزِ الْعَالِ مِلْدَمٌ سَلَامٌ تَرْمِزِي ابوابِ الْعِلْمِ

برسہ کر شیطان پر بھاری ہوتا ہے۔

تذکرہ کے تقاضے | ۱۱ قرآن میں تذکرہ:

قرآن حکیم حق کا صحیفہ ہے۔ یہ حکمت اور بصیرت کا سرچشمہ اور علم دین بلکہ سب علوم کا مخزن ہے۔ اس لئے اس میں غور و فکر کرنا فرض ہے۔ سورہ نحل میں ارشاد ہے:

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَتَذَكَّرَ الْإِنْسَانُ
أَيْتَهُ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ

(ایک کتاب ہے جو ہم نے تیری طرف اتاری، برکت والی،

تاکہ عقل والے لوگ اس میں تذکرہ کریں اور اسے سمجھیں)

اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ تنزیل قرآن کا مقصد ہی یہ تھا کہ لوگ اس میں حسب عقل غور و فکر کریں۔ اس کی تائید سورہ نحل کی ایک آیت سے بھی ہوتی ہے جس کا ترجمہ ہے:

(ہم نے تیری طرف قرآن نازل کیا تاکہ تو اسے لوگوں کے

آگے بیان کرے اور تاکہ وہ تفکر کریں)

سورہ لقمان میں اللہ کے بندوں کی ایک صفت یہ بیان کی گئی ہے:

وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخْفَوْا عَلَيْهِمْ شَيْئًا

ترجمہ: اور جب ان کو اپنے رب کی آیات سمجھائی جائیں تو وہ ان پر

برے اندھے ہو کر نہیں گرتے۔

یعنی انکھیں کھول کر اور دھیان کے ساتھ قرآن حکیم کی آیات سنتے

شہ ترمذی ابواب العلم۔

ہیں۔

قرآن حکیم کی تلاوت میں بہت ثواب ہے لیکن جس آدمی کو قرآن حکیم کے معنی سمجھ میں آسکتے ہوں اسے لازم ہے کہ ہر آیت کی سوچ سمجھ اور تدبیر سے تلاوت کرے۔ قرآن حکیم میں ترتیل یعنی ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرنے کا حکم ہے۔ ترتیل کا مقصود یہ ہے کہ فہم و تدبیر حاصل ہو۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ ساری رات ایک ہی آیت بار بار پڑھتے رہے۔ ایسی ہی مثالیں بعض صحابہؓ کی زندگی میں بھی ملتی ہیں۔

قرآن حکیم سے آنکھیں بند کرنا کفار اور منافقین کا کام ہے۔ سورہ محمد میں منافقین کے بارے میں ارشاد ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے۔ پس ان کو بہرہ کیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کیا وہ قرآن میں تدبیر نہیں کرتے۔ کیا ان کے دلوں پر قفل ہیں؟ اس ارشاد سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو لوگ قرآن حکیم میں تدبیر نہیں کرتے وہ بصیرت سے محروم ہیں۔ مراد یہ ہے کہ دل کا نور قرآن حکیم میں تدبیر کرنے ہی سے حاصل ہوتا ہے۔

۲۔ کائنات میں تدبیر :

قرآن حکیم ہی میں نہیں بلکہ کائنات میں بھی غور و فکر کرنے کی ہدایت ہے۔ سورہ آل عمران کے گیارہویں رکوع میں بتایا گیا ہے کہ عقل والے لوگ آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور کرتے

ہیں

سورہ رعد کے ساتویں رکوع میں ارشاد ہے :

”اور (اللہ تعالیٰ) وہی ہے جس نے زمین پھیلائی اور اس میں پہاڑ اور ندیاں رکھ دیں اور ہر پہاڑ میں جوڑے بنائے۔ دن پر رات کو ڈھانپتا ہے۔ اس میں یقیناً ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جو تفکر کرتے ہیں۔“

سورۃ الملک میں اللہ تعالیٰ کا انسان سے یوں خطاب ہے :
 ”اللہ تعالیٰ کی کائنات میں کوئی تفاوت نہیں۔ تو دوبارہ نظر ڈال اور دیکھ کہ کیا اس میں کوئی رخنہ ہے؟“

مراد یہ ہے کہ ساری کائنات ایک ہموار، متوازی اور مضبوط نظام میں جکڑی ہوئی ہے۔ اس میں کوئی ناہمواری یا بے ربطی نہیں۔ کائنات پر جتنا غور کیا جائے یہ حقیقت روشن سے روشن تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہے :

إِنَّا فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَخَلْقِ
 اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اِلٰهٌ وَّحِدٌ ۝۱۰۱

(یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور شب و روز کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے میں عقل والوں کے لئے نشانیاں ہیں)

جانب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے اس آیت کو پڑھا اور اس میں غور نہ کیا وہ خراب مال ہے۔

لے دلیل الغالین۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں متعدد مقامات پر اپنی قدرت کی نشانیوں کی طرف اشارہ کر کے انسان کو یہ دعوت دی ہے کہ ان میں غور و فکر کرے۔ انہی آیات کا فیض تھا کہ مسلمانوں نے زمین و آسمان کے مطالعہ کی تحقیق و تجرباتی طرح ڈالی اور اہل عالم کو سائنسی علوم کی راہ پر چلا دیا۔

واقعات و حقائق کو ذہن میں محفوظ رکھنا بے شک علم کا ایک لازمی شعبہ ہے لیکن اصل تفصیلات اس بات میں ہے کہ انھیں تدبر کی بنیاد بنایا جائے۔

(۳) اپنی ذات میں تدبر :

انسان نسب سے زیادہ اپنی ذات کے بارے میں فریب کھاتا ہے۔ وہ بارہا اپنی طاقت اور استعداد کے بارے میں اتنا مغرور ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے۔ وہ ذاتی منفعت میں اس قدر کھو جاتا ہے کہ اسے آخرت کی فکر نہیں رہتی۔ اگر وہ اپنی اصلیت اور انجام پر غور کرے تو اس کے سامنے یہ بات خوب روشن ہو جائے کہ میں خاک سے اٹھا اور خاک میں مل جاؤں گا۔ میری زندگی فانی ہے۔

جو لوگ اپنی جان کے متوالے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے فکر رہتے ہیں ان کے بارے میں سورہ روم میں آیا ہے :

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي الْفَسَادِ (آیت ۷۷)

دیکھا انھوں نے اپنی جانوں میں غور نہیں کیا

آدمی اگر اپنی ہستی پر غور کرے تو اپنی بے بضاعتی اور عاجزی کا احساس دل میں خوب جم جاتا ہے اور اللہ کی عظمت اور ربوبیت کا تہ دل سے اعتراف ہو جاتا ہے :

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ

(جس نے خود کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا)

حضرت حسن بن ابوالحسن فرماتے ہیں:

فکرِ مومن کا آئینہ ہے جس میں وہ اپنی خوبیاں اور

خرابیاں دیکھتا ہے۔

(۴) تاریخ میں تدبیر

سورۃ الروم میں ارشاد ہے:

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ

الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ط

(کیا انھوں نے زمین کی سیر نہیں کی کہ دیکھیں ان لوگوں -

کا جو ان سے پہلے تھے کیا انجام ہوا)

اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ

اقوام کے عروج و زوال کے اسباب کھل کر سامنے آجائیں۔ بڑی بڑی

صاحبِ حشمت اقوام اس دنیا میں آئیں۔ ان کی صنعت و حرفت اور

تہذیب نے انتہا کی ترقی کی بلکہ جب انھوں نے اللہ تعالیٰ سے بغاوت

کی تو اللہ تعالیٰ نے انھیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ ان کی آبادیوں

کے کھنڈر آج بھی جا بجا پکھرے پڑے ہیں۔ ان پر نظر ڈالو تو عبرت

حاصل ہوگی۔

قرآن حکیم میں تاریخ کی بعض کڑیاں اس لئے مذکور ہیں کہ لوگ ان سے

دوس حاصل کریں۔

۵۔ آخرت میں تدبیر

انسان کو چاہیے کہ موت سے غافل نہ رہے اور آخرت کی فکر کرتا رہے۔ انسان کی آخری اور دائم منزل آخرت ہے۔ دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر آخرت سے غفلت کرنے والے لوگ بہت خسارے میں رہتے تھے۔ ارشاد نبویؐ ہے کہ آخرت کے فرزند ہو کر رہو۔ دنیا کے فرزند نہ بنو۔

آخرت کا تدبیر ہی انسان کو مادی دنیا کے پھندے سے نکال کر نیکی کی جنت میں لے جاتا ہے۔ یہ تصور نہ ہو تو آدمی مادہ پرست، کیونسٹ اور خود غرض ہو جائے۔

تدبیر کے فیوض و برکات کا اندازہ مشکل ہے۔ تدبیر بھلائی کا سرچشمہ ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہے :-

جسے حکمت دی گئی (سمجھو کہ) اُسے خیر کثیر دی گئی۔ گذشتہ صفحات میں تدبیر کے ثمرات کا بھی ذیلی طور پر ذکر کر چکا ہے۔ ذیل میں انھیں مختصراً پھر بیان کیا جاتا ہے :

(۱) تدبیر ایمان کی راہ پر چلاتا ہے۔

(۲) تدبیر عبادت کا دائم مقام ہے۔

(۳) تدبیر سے عرفان و بصیرت کی دولت ملتی ہے اور حق روشن ہوتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے کہ ہم اسی طرح تفکر کرنے والوں کے لئے آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں (یونس)۔

تدبیر کرنے والے لوگ اکثر صحیح فیصلہ تک پہنچتے ہیں۔

(۴) تدبیر انسان کو زندگی کے بارے میں سنجیدہ بناتا ہے اور لئو ولعب

میں مبتلا ہونے سے بچاتا ہے۔

(۵) تدبیر فوری نفع کے بجائے آخری فلاح کی راہ دکھاتا ہے اور یہ حقیقت روشن کرتا ہے کہ حقیقی فلاح وہی ہے جو ساری قوم کی ہے۔ انسان کو ملت کی خاطر اپنا ذاتی نفع قربان کر دینا چاہیے۔ تدبیر نہ ہو تو انسان میں قربانی کا مادہ مشکل سے پیدا ہو سکے۔

(۶) تدبیر سے علم و حکمت کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔ علم کے سب شعبوں میں تحقیقی بصیرت پیدا ہوتی ہے۔

علم

مفہوم

علم کے لغوی معنی ہیں جاننا۔

سن کر یا مطالعہ کر کے صحیح معلومات کو ذہن میں محفوظ رکھنے کا

نام علم ہے۔

✓ جناب ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ شخص کامران ہوا جس نے اپنے دل کو ایمان کے لئے صاف کیا، اس کا دل سلیم، زبان سچی، روح مطمئن، اور فطرت مستقیم بنائی گئی اور اس کا کان سننے والا اور آنکھ دیکھنے والی بنائی گئی۔ اس کا کان گویا کیف ہے اور اس کی آنکھ دل کی یادداشت کی تائید کرتی ہے اور جس کا دل یاد رکھنے والا بنایا گیا وہ کامران ہوا۔

اس حدیث میں علم کی جامع و مانع تعریف دی گئی ہے اس سے بہتر تعریف کسی انسان کے تصور میں بھی نہیں آسکتی۔ اس میں علم کو مندرجہ ذیل چیزوں پر مشتمل بتایا گیا ہے:

(۱) قلب سلیم ہو یعنی غلط بات کو پسند نہ کرے۔

(۲) حافظہ اچھا ہو۔

لہ الترقیب و التزہیب باب الاخلاص۔ مشکاة کتاب الرقاق۔

(۳) کان سنیں تو کیفیت کی طرح چھانٹ کر بات کو دل میں اترنے دیں۔

(۴) آنکھ کوئی ایسی بات قبول نہ کرے جو علم کے منافی ہو۔

اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ علم اچھی چیز کے یاد رکھنے کا نام ہی نہیں بلکہ بڑی معلومات سے دور رہنا بھی اس کا لا بُدیٰ عنصر ہے۔ ورنہ یہ علم ملاوٹی دودھ کی طرح ذہن کی خراب پرورش کرے گا۔ امام مالکؒ جلاء کے ساتھ میل جول بھی روا نہیں رکھتے تھے۔ امام زہریؒ کو جب اندیشہ ہوتا کہ کان میں کوئی غلط بات پڑے گی تو کان میں انگلی ڈال بیٹے تھے۔ طالب علم کو صرف اچھی کتابیں پڑھنی چاہئیں۔ اگر وہ فحش اور لغو کتابیں پڑھے گا تو اس کا علم خالص نہیں رہے گا اور جب اس میں ملاوٹ پڑے تو بڑھتے غالب آجائے گی تو بجائے علم کے اس کو جہالت کا نام دینا موزوں ہوگا۔

علم کی وسعت | اگرچہ افضل ترین علم کتاب و سنت کا علم ہے کیونکہ یہی علم ورثہ انبیاء ہے لیکن علم کی دنیا بہت وسیع ہے۔ اس کا کوئی کنارہ نہیں۔ جو علم بھی اللہ تعالیٰ کی رضا اور خدمت دین کی خاطر حاصل کیا جائے وہ قریب الہی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ قرآن حکیم نے مطالعہ کائنات کی طرف بہت توجہ دلائی ہے۔ مثلاً ارشاد ہے کہ

زمینوں اور آسمان کی مخلیق اور رات دن کے پس و پیش آنے جانے میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لئے جو اللہ تعالیٰ کو بیٹھا ٹھتے اور کرٹ کے بل پڑے یاد کرتے ہیں۔ زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں تفکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے رب! تو نے یہ عجب نہیں بنایا۔ تو سب چیزوں سے پاک ہے۔ سو ہمیں عذاب سے بچا۔

یہاں اللہ تعالیٰ کی کائنات کی تحقیق کو بہت قابل ستائش بتایا ہے بشرطیکہ اللہ تعالیٰ کی یاد بھی دل میں موجود رہے۔ ستاروں کی گزرگاہوں کو ڈھونڈنے والا ستاروں ہی میں اُلجھ کر ان کے مصالح کی معرفت سے نہ رہ جائے۔

علم کے بے شمار شعبے ہیں۔ اسلام نے سب مفید شعبوں کے حاصل کرنے کی تلقین کی ہے۔ چنانچہ اہل اسلام نے تو یہ نئے علوم ایجاد کر کے دنیا کے سامنے پیش کیے۔

علم کے مراتب | علم کے دو اہم مرتبے ہیں۔ ایک وہ علم جو فرض عین ہے اور دوسرے وہ جو فرض کفایہ ہے۔

فرض عین، علم کی ابتداء یہ ہے کہ آدمی توحید سے واقف ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لے آئے۔ اس کے ساتھ دیگر اجزائے ایمان سے آگاہی بھی لازم ہے۔ اجزائے ایمان کے بعد اسلام کے ارکان اور دیگر بنیادی احکام سے واقف ہونا ضروری ہے۔ اگر ان سے ناواقفگی کی وجہ سے کوئی مجرم سرزد ہو جائے تو مجرم ہے محض اس لئے چھٹکارا نہیں پاسکتا کہ اس بارے میں احکام کا علم نہ تھا۔ یہ وہ بنیادی علم ہے جس کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے۔ اس سے کوتاہی کرنے والا گنہگار ٹھہرتا ہے۔ البتہ اس میں علم کا اعتبار ضروری ہے۔ جتنا علم ایک باطل مسلمان کے لئے فرض ہے ضرور نہیں کہ نابالغ کے لئے بھی اسی قدر علم فرض ہو۔ فرض کفایہ: عقائد و فقہ کی باریکیاں، قرآن و حدیث میں کمالِ علم حاصل کرنا، لغت، گرامر، ریاضیات، جغرافیہ، سائنس اور صنعت و حرفت وغیرہ میں درجہ فضیلت حاصل کرنا ہر شخص کے بس کا کام نہیں۔ ان میں صرف خواص ہی صاحب کمال ہو سکتے ہیں۔ البتہ جب کسی ایک شعبہ علم میں تفصلاً کی ضروری تعداد نہ ہو تو ساری کی ساری قوم اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں مجرم ٹھہرتی ہے کہ اس نے اس

خوب علم کے قیام کے لئے ضروری اہتمام کیوں نہیں کیا۔
فرض کفایہ صرف دینی علم ہی میں نہیں بلکہ ہر اس سائنسی علم میں بھی ہے
جو قوم کی بقا و فلاح کیلئے ضروری ہے۔ مثلاً اگر سائنس کے شعبہ میں غفلت ہو
رہی ہو تو سب قوم کل اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دہ ہوگی۔

اہمیت | علم ایک ایسی لازوال دولت ہے جو قوت، امن اور سر بلندی
عطا کرتی ہے۔ حضرت علیؓ کا اس بارے میں نہایت بصیرت
افرہ قول ہے کہ،

علم دولت سے بہتر ہے۔ علم پاسبانی کرتا ہے اور دولت کی
پاسبانی نہیں کرنی پڑتی ہے۔ علم حکمران ہوتا ہے اور دولت پر حکمرانی
کی جاتی ہے۔ دولت خرچ کرنے سے کم ہوتی ہے اور علم بڑھتا ہے
علم کی اہمیت بے شمار پور کھتی ہے جن کا احاطہ مشکل ہے۔ مختصراً
اس پر مندرجہ ذیل عنوانوں کے تحت گفتگو ہو سکتی ہے:

(۱) علم شرط انسانیت ہے۔

(۲) علم شرط نبوت ہے۔

(۳) علم شرط حکومت ہے۔

ذیل میں ہم ان پر الگ الگ تبصرہ کریں گے:

(۱) علم شرط انسانیت ہے:

انسانیت کا شرف علم سے وابستہ ہے۔ علم نہ ہو تو آدمی جانوروں کے
بھی بدتر ہوتا ہے۔ وہ کسی عزت کے قابل نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن مبارکؓ کا
قول ہے کہ مجھے اس شخص پر تعجب آتا ہے جو علم حاصل نہیں کرتا اور اس کے
باوجود اپنے کو عزت کئے جانے کا مستحق سمجھتا ہے۔

۱۔ اسلامی نظام تعلیم از ریاست ملی ہندی۔

قرآن حکیم میں ارشاد ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہا تو فرشتوں کے آگے اپنے ارادہ کا اعلان کیا اور فرمایا کہ میں انسان کو خلافت کا منصب دینا چاہتا ہوں۔ فرشتے بولے، کیا تو اسے اپنا نائب کیا چاہتا ہے جو وہاں بٹکاڑ پیدا کرے گا اور خون بہائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے اس اعتراض کا منہ یوں بند کیا کہ انسان کو کچھ انبیاء کے نام بتائے۔ پھر فرشتوں سے ان اسماء کے بارے میں پوچھا تو وہ کچھ نہ بتا سکے اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو حکم دیا تو اس نے نام سنائے۔ فرشتے دم بخود رہ گئے۔ انھوں نے عجز کا اقرار کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسان کو ہدیہ تعظیم پیش کیا۔ اس واقعہ سے ثابت ہوتا ہے کہ جس چیز نے انسان کو فرشتوں سے بھی اشرف ثابت کیا وہ علم ہے۔

اللہ تعالیٰ کے انسان پر بے حد کنارہ احسانات ہیں۔ ان میں بنیادی احسان علم ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو پہلی وحی نازل ہوئی ان میں اس حقیقت کو واضح گف طور پر بیان کیا گیا ہے۔ وحی کے الفاظ یہ ہیں :

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝

ترجمہ: پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ انسان کو لیس وار مادہ سے پیدا کیا۔ پڑھ اور تیرا رب وہ کرم ہے جس نے قلم سے تعلیم کیا اور جس نے انسان کو سکھایا وہ جو وہ نہیں جانتا تھا۔

ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور کرمی کا ذکر ہے۔ اس کی کرمی کا بیان نقطہ ایک ہی فیض بیان کیا گیا ہے اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو

قلم سے تعلیم دی اور اسے نامعلوم چیزوں کا علم دیا۔ گویا تخلیق کے بعد انسان پر اللہ تعالیٰ کا دوسرا احسان علم ہے۔

(۲) علم شرطِ نبوت ہے۔

قرآن حکیم میں کئی مقام پر انبیاء کی ایک امتیازی صفت یہ بتائی گئی ہے کہ وہ علم رکھتے تھے۔ حضرت لوط، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، اور حضرت سلیمان کے تذکروں میں خصوصیت سے بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں علم اور علم عنایت کیا۔ حکم سے مراد قوتِ فیصلہ ہے جس کے لئے علم نہایت ضروری ہے۔

چونکہ انبیائے کرام کا بنیادی فریضہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کی لوگوں کو تعلیم دیں اس لئے اللہ تعالیٰ انہیں علم و حکمت سے مالا مال کرتا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرض منصبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

يُثَلِّثُ عَلَيْهِمُ الْاٰيٰتِمْ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ۔

(ان کو اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں (برائی سے)

پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے)

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کا بنیادی فریضہ تعلیم ہے جس کے لئے اللہ

تعالیٰ اس کو علم کی امتیازی شان عطا کرتا ہے۔

(۳) علم شرطِ حکومت ہے:

قرآن حکیم میں آیا ہے کہ بنو اسرائیل نے جب اپنے ایک نبی سے کہا کہ

ہم پر بادشاہ مامور کیا جائے جس کے زیرِ علم ہم جہاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ

نے حضرت طالوت کو ان پر بادشاہ مقرر کیا۔ طالوت ایک غریب آدمی تھے۔
اس لئے بنو اسرائیل نے جھٹ اعتراض کر دیا کہ اسے ہم پر بادشاہی کرنے
کا کوئی حق نہیں۔ اس پر نبی نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے علم اور
بدن میں فوقیت دی ہے۔ یہ سن کر اسرائیلی دم بخود رہ گئے۔

اس واقعہ سے ثابت ہوتا ہے کہ حکمران کے لئے صاحب علم ہونا ضروری
ہے۔ جاہل حکمران قوم کو غلط رستے پر ڈال دیتا ہے۔

طلب علم

سابقہ صفحات میں ہم نے دیکھا ہے کہ علم انسانیت

کی شرط ہے۔ اس کے بغیر کسی انسان کا شرف قائم نہیں رہ سکتا۔ اس لئے
حسب ضرورت اور حسب استطاعت سیکھنا چاہیے۔ بلکہ علم کا ایک ایسا حصہ
بھی ہے کہ جس کا حاصل کرنا فرض میں ہے۔ جس نے اس میں کوتاہی کی وہ محرم
ہو۔ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

(علم کی طلب ہر مسلمان پر فرض ہے)

اس میں مرد اور عورت کی کوئی تخصیص نہیں۔ جہاں تک فرض میں علم کا تعلق
ہے۔ اس سے عورت کو بھی معافی نہیں۔ اس کو دین اور زندگی کے بنیادی امور
سے آگاہ ہونا چاہیے۔

جناب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مستورات کو بھی دین کی ضروری
تعلیم دیا کرتے تھے۔ اُمّات المؤمنین کا ایک فریضہ یہ تھا کہ وہ نوجوان عورتوں

کو دینی مسائل سے آگاہ کیا کریں۔ مرد ہو یا عورت جس نے بھی دین کی تعلیم حاصل کی اس نے دنیا و آخرت دونوں کو سنوار لیا۔ ارشاد نبویؐ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کی بھلائی چاہتا ہے اسے دین میں سمجھ عطا کر دیتا ہے۔
 اگر کوئی آدمی ذہنی یا کسی اور محبوری کی وجہ سے کوشش کے باوجود علم حاصل نہ کر سکے تو بھی اسے ثواب ملتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جس نے علم کی طلب کی اور وہ کامیاب ہوا تو اسے دوہرا اجر ملے گا اور اگر وہ ناکام رہا تو اکہرا اجر پائے گا۔

طلب علم نفل عبادت سے افضل ہے :
 عبادت کا قائدہ اپنی ذات تک محدود رہتا ہے اور علم کی برکت میں امت بھی حصہ دار ہوتی ہے اس لئے طلب علم کا درجہ ہر نفل عبادت سے افضل ہے، یہاں تک کہ بقول حضرت ابن عباسؓ رات کی ایک گھڑی علم سیکھنا ساری رات کی عبادت سے بہتر ہے۔ حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا ہے کہ حقہ کی ایک مجلس ساٹھ سال کی عبادت سے افضل ہے۔

جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عالم کو عابد پر اسی طرح فضیلت حاصل ہے جیسے چودھویں کے چاند کو سب ستاروں پر۔ حضورؐ نے عالم کو چودھویں کے چاند سے اس لئے تشبیہ دی ہے کہ وہ دنیا کو دین کے نور سے منور کرتا ہے۔

طلب علم کی کوئی انتہا نہیں : علم کا آفتاب بے حدود ہے۔ اس

کی وسعتیں کائنات کی طرح پھیلی ہوئی ہیں۔ اس لئے جو آدمی طلب علم کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیتا ہے وہ حمد سے لے کر لحد تک بھی اس کے لئے کوشاں رہے تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن نیک علم سے کبھی سیر نہیں ہوتا حتیٰ کہ جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ آپ کا ایک اور فرمان ہے کہ طالب علم اور طالب دنیا دونوں کا جی نہیں بھرتا البتہ دونوں میں فرق ہے اور وہ یہ کہ طالب علم اللہ تعالیٰ کی رضا میں بڑھے جاتا ہے اور طالب دنیا سرکشی میں بڑھتا جاتا ہے۔

جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینۃ العلم تھے جس کے کنارے اُفق تا اُفق پھیلے ہوئے تھے تاہم اللہ تعالیٰ کا آپ سے ارشاد ہوا:

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا (طہ ۲۰۰)

(اور کہیے کہ اے میرے رب میرا علم بڑھا)

علم کی پیاس کبھی بجھ نہیں سکتی۔ نیک علم دنیا کے کسی خطے میں بھی ہو اُسے حاصل کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حکمت کا کلمہ حکیم کی گمشدہ چیز ہے اسے جہاں پائے وہ اس کا حق دار ہے۔ یہ مراد یہ ہے کہ اسے سیکھنے میں عار نہ کرے۔

علم کی تلاش میں ساری دنیا کے سفر سے بھی گریز نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں سے کوئی اچھی چیز ملے اسے لے لیا جائے۔ وہ کوئی بُری چیز سامنے آئے تو اس سے اجتناب کیا جائے۔

آج سفر بہت آسان ہے لیکن کسی زمانے میں سفر کرنا جان کو ہلاکت

ملہ مشکوٰۃ کتاب العلم ملہ مشکوٰۃ کتاب العلم ملہ مشکوٰۃ کتاب العلم

میں ڈالنے کے برابر تھا تاہم جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلب علم کی خاطر سفر اختیار کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ اس بارے میں آپ کے چند ارشادات درج ذیل ہیں :-

جو آدمی تلاش علم کا راستہ اختیار کرے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔
جو آدمی علم کی تلاش میں نکلتا ہے وہ واپسی تک اللہ کی راہ میں ہوتا ہے۔

طالب علم کو علم کی تلاش کے دوران موت آجائے تو وہ شہید ہوتا ہے۔

جو آدمی تلاش علم کا راستہ اختیار کرے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ فرشتے طالب علم پر اظہارِ رضا کے لئے پردوں کا سایہ کرتے ہیں۔ عالم کی مغفرت کے لئے آسمانوں اور زمینوں کی ہر چیز حتیٰ کہ پھلیاں بھی مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ عالم کو عابد پر اسی طرح تفصیلت حاصل ہے جس طرح چاند کو سب ستاروں پر۔ علماء و انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء نے دینار نہیں چھوڑے۔ انھوں نے علم کا دھڑ چھوڑا ہے جس نے اس دھڑ کو لیا اس نے بہت دانر حقہ پایا۔
جماعتی تدریس :

جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جماعتی تدریس کی ہدایت

۱۔ ریاض الصالحین کتاب المعلم ۲۔ ریاض الصالحین کتاب جامع بیان العلم
۳۔ ریاض الصالحین کتاب المعلم

فرمائی ہے تاکہ لوگوں کو علم حاصل کرنے میں سہولت ہو۔ آپ کی حیات مبارک میں مسجد نبوی میں علمی مجلسیں برپا ہوتی تھیں جن میں حضورؐ صحابہؓ کو تعلیم دیتے تھے اور وہ باہم بھی ایک دوسرے سے علم حاصل کرتے تھے۔

ایک دفعہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے تو دیکھا کہ دو مجلسیں منعقد ہیں۔ آپؐ نے فرمایا، دونوں نیکی میں معروف ہیں البتہ ایک دوسرے سے افضل ہے۔ ایک مجلس والے اللہ تعالیٰ سے نو لگائے اس سے دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا سوال پورا کرے یا نہ کرے اس کی مرضی ہے۔ البتہ یہ دوسری مجلس والے فقہ اور علم حاصل کر رہے ہیں اور بے علموں کو پڑھا رہے ہیں یہ افضل ہیں۔ مجھے بھی معلوم ہی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ یہ فرما کر حضورؐ اس مجلس میں شریک ہو گئے۔

آں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جب کسی مسجد میں لوگ جمع ہوتے ہیں اور مل کر قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کو آموختہ کرتے ہیں تو ان پر تسکین نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت انھیں ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے ان پر چھا جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے مقربین میں یاد کرتا ہے۔ ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرامؓ سے فرمایا کہ جب تم جنت کے باغوں سے گزر دو تو ان کا پھل کھاؤ۔ صحابہؓ نے پوچھا، جناب! جنت کے باغ کون سے ہیں؟ فرمایا، علم کی مجلسیں۔

۱۔ مشکاة کتاب العلم ۱۷۱ اربعین نووی بحوالہ مسلم
۲۔ الترغیب والترہیب کتاب العلم۔

علم کی شروط

علماء کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ ہیں جو دنیا کے بہترین لوگ ہیں اور دوسرے وہ جو بدترین مخلوق ہیں، پہلی قسم کے علماء صحیح اور صالح علم حاصل کرتے ہیں۔ وہ ان شرائط کو مدنظر رکھتے ہیں جو اسلام نے علم کے لئے مقرر کی ہیں۔ یہ شرائط مندرجہ ذیل ہیں :-

تقویٰ

عمل

تحقیق

نفع رسانی

ذیل میں ہم ان پر الگ الگ بحث کریں گے۔

(۱) تقویٰ :

اللہ تعالیٰ کا خوف علم کی بنیادی شرط ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ علم خوف خدا کا دوسرا نام ہے۔
علم کا تقویٰ سے مشروط رہنا ازلیں ضروری ہے کیونکہ :

(۱) اللہ تعالیٰ کا خوف نہ ہو تو آدمی اپنے علم کو نیک کام میں لگانے کے بجائے برائی میں صرف کرتا ہے۔ غدار اور منافق انسان علم کے بدولت نہایت چالاک اور پرکار ہو جاتا ہے۔ منافق کا ایک نہایت کامیاب ہتھیار حکیمانہ کلام ہوتا ہے۔ وہ اپنی گفتگو کو علم کا رنگ دے کر بہت پرکشش بنا لیتا ہے اور عوام کو نہایت آسانی سے اپنے جال میں پھانس لیتا ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے اپنی

امت کے بارے میں منافقوں کا اندیشہ ہے جن کا کلام حکیمانہ اور عمل ظالمانہ ہو گا۔

ہر عالم کی اولین پرکھ اس کی پسیرگاری ہے۔ مگر وہ پسیرگار نہ ہو تو اس سے کنارہ کرنا چاہیے۔

اب، اگر اللہ تعالیٰ کا خوف نہ ہو تو آدمی گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی ذہنی قوت برباد ہو جاتی ہے۔ حافظہ ختم ہو کر رہ جاتا ہے اور فکری استعداد سلب ہو جاتی ہے۔ جس آدمی کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو وہ پرائیوں سے دور رہتا ہے اور اس کی ذہنی قوت ٹھکانے سے خرچ ہوتی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں دنیا کی حد سے بڑھی ہوئی محبت پیدا نہیں ہونے دیتا۔ تقویٰ کے بدولت ذہن بے کار خیالات اور تصورات سے خالی رہتا ہے اور اس میں علم کی پوری آمادگی پیدا ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس آدمی کو دنیا سے رغبت نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں حکمت اگاتا ہے اور اسے اس کی زبان پر بھی جاری کرتا ہے۔ اس کو دنیا کے عیوب دکھاتا ہے اور دنیوی امراض اور ان کے علاج سے آگاہ کرتا ہے اور اسے عافیت کی دنیا میں پہنچا دیتا ہے۔

(ج) تقویٰ غرور پیدا نہیں ہونے دیتا۔ غرور علم کے لئے زہر ہے۔ اس سے ریاء پیدا ہوتی ہے اور طلب حق کا صحیح جذبہ ختم ہو جاتا ہے۔ بارہا محض اپنے وقار کے لئے متکبر عالم جان بوجہ کر غلط مسلک اختیار کر لیتا ہے۔ خود

لے مشکاۃ باب البکاء والخوف۔ لے مشکاۃ کتاب الرقاق۔

بھی گمراہ ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔

(۲) عمل :

اسلام نے علم کے ساتھ عمل کو لازم قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم باعمل کو خیر کے لفظ سے یاد کیا کرتے تھے۔ حضورؐ کا ارشاد ہے کہ قیامت کے روز ہر عالم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے علم کو کیسے برتا ہے؟

ایک دفعہ چند صحابہؓ مسجد قبا میں بیٹھے علم کی باہم تدریس کر رہے تھے۔ آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام نے انہیں دیکھ کر فرمایا کہ جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھو لیکن جب تک عمل نہ کرو اللہ تعالیٰ تمہیں اجر نہیں دے گا۔ ایک صحابیؓ کا قول ہے کہ جب ہم دس آیات پڑھتے تھے تو انہیں ملی اور عمل لحاظ سے خوب سمجھ چکنے کے بغیر آگے نہ بڑھتے تھے۔

جو عالم صاحب عمل نہ ہو قرآن حکیم اسے گدھے سے تشبیہ دیتا ہے جس پر کتابوں کا بار لدا ہو۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر وہ علم جس پر عمل نہ ہو دبال کا سبب ہوتا ہے۔

اسلامی دنیا میں جس قدر علماء اٹھے وہ علم اور عمل ہر دو کے پیکر ہوتے تھے۔ علم کے ساتھ ساتھ شہسواری، تیغ زانی اور تیراندازی بھی سیکھتے تھے۔ جب انہیں میدان جہاد کی طرف بلایا جاتا تو بے دریغ لکڑی لگاتے تھے۔

علم باعمل کا ایک اور تقاضا یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو علم کو تجربہ کی دنیا میں

۱۔ مشکات کتاب العلم میں خیر کا لفظ کئی جگہ علم باعمل کے لئے آیا ہے۔

۲۔ ریاض الصالحین باب الخوف ۱۷ جامع بیان العلم۔ ۳۔ جمع الفوائد باب آداب العلم

۴۔ الترفیب والترہیب کتاب العلم

پر رکھا جائے۔ علم محض باتوں کا بتنا نہ ہو۔ تجربہ کے بغیر آدمی علم کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے:

لَا حَكِيمَ إِلَّا ذُو تَجَرِبَةٍ لَهُ

(صرف تجربہ کار آدمی ہی صاحب حکمت ہوتا ہے)

قرآن تجرباتی علم کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اسلام سے قبل اگر حکمت کہیں تھی بھی تو محض نظری اور کتابی حکمت تھی۔ اسلام نے بتایا کہ جب تک عملی علم و حکمت نہ ہو اس وقت تک بڑا کتابی علم بے کار ہے۔ اہل اسلام نے اقوام عالم کے سامنے تجرباتی علم رکھا اور بتایا کہ صحیح فکر اور فلسفہ وہی ہے جس کو تجربہ کی کسوٹی پر پرکھا جائے۔

محقق

نہ کہہ یارے میں عمیقی نقطہ نظر ہوتا چاہیے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی کے لئے یہی بہتر اچھوٹ بن جاتا ہے کہ وہ کوئی چیز سمجھتا ہو۔ اس سے بہتر تحقیق آگے پہنچا دے۔

اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر بات کا فوراً اعتبار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسے ایک خاص معیار پر پرکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے عقل اسی لئے دی ہے کہ اس سے کام لیا جائے۔

قرآن حکیم میں ارشاد ہے:

لَا تَقِفْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ طِرَاقَ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ وَالْفُؤَادِ
كَذَلِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا (پ ۱۵ ع ۱۴)

ترجمہ: اور جس بات کی مجھے خبر نہیں اس کے پیچھے نہ پڑ۔ یقیناً کان اور آنکھ اور

لہ شکاۃ باب المذرۃ تذکرۃ الحفاظ ذہبی۔

دل ان میں سے ہر ایک سے پوچھ ہوگی۔

اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ علم کوئی شکل یا چو چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اعضاء اس لئے دئے ہیں کہ ان سے کام لے۔ آنکھ کے ہوتے اندھا بنادہ ہر چیز کے پیچھے بغیر تحقیق کے پڑنا درست نہیں۔ انسان کو کل اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دینا پڑے گا کہ اپنے اعضاء سے کیا کام لے تھے۔ ان کو معطل و بے کار رکھنا بہت بڑی کوتاہی ہے۔

(۴) نفع رسائی :

علم سے کسی شخص کے دل میں یا تو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خدمتِ خلق کی غرض ہو سکتی ہے اور یا دنیوی ہوس اور نمائش کی تمنا۔ صالح علم وہ ہے جس کا بنیادی نصب العین اللہ تعالیٰ کی رضا اور نفع عام ہو۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس علم سے رضائے الہی مقصود ہونی چاہیے اگر وہ محض دنیوی لالچ کی خاطر سیکھا جائے تو سیکھنے والا قیامت کے روز جنت کی ہوا بھی نہیں پائے گا۔

جس علم سے صرف دنیا کی لالچ وابستہ ہو اس سے انسانیت کو بہت کم نفع ہوتا ہے بلکہ بار بار ضرر پہنچتا ہے جیسے کہ موجودہ دور میں سائنس نے دنیوی غراض کے پیچھے چل کر نہایت تباہ کن آلات جنگ تیار کر دئے ہیں۔ ایسا علم اگرچہ ظاہر اور دل کے لئے ضرر رساں ہوتا ہے لیکن بالآخر اس علم کے مالک کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔

روحانی علم وہی علم ہے جو دنیا کے لئے فائدہ بخش ہو ورنہ علم شیطانی سرمایہ

ہے۔ اس لئے مفید علم کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے۔ جناب رسالت مآب
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا کرتے تھے !
اے اللہ! تو نے مجھے جو علم دیا ہے اس سے مجھے فائدہ بخش
اور مجھے (مزید بھی) وہ علم دے جو فائدہ بخش ہو۔ اے رب میرا
علم بڑھا دے۔

حضور کا ارشاد ہے کہ اگر کسی شخص کو اس اثناء میں موت آجائے جب کہ
وہ احیائے اسلام کے لئے علم طلب کر رہا ہو تو جنت میں اس کے اور انبیاء
کے درمیان صرف ایک درجہ کا فرق ہوگا۔

جناب ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صرف دو آدمیوں
سے رشک ہو سکتا ہے۔ ایک وہ جسے اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اُسے حق
راہ میں خرچ کرے اور دوسرے وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت دی ہو اور
اس کے موافق فیصلہ کرے اور اس کی تعلیم دے۔

بعض لوگ محض ذاتی نمائش اور مجلسی رتبہ کے لئے علم حاصل کرتے ہیں
ان کا علم محض تکلف کے لئے ہوتا ہے۔ وہ ہر مسئلہ میں دخل در معقولات
دے کر اسے بگاڑتے ہیں۔ ان سے کوئی سوال پوچھئے وہ اپنے پاس سے جواب
گھڑ کے فوراً حاضر کر دیتے ہیں اور گمراہی پیدا کرتے ہیں۔ وہ بات بات پر
کج بحثی کرتے ہیں اور ہر صاحب علم کے لئے منہ آتا موجب فخر سمجھتے ہیں۔
ایسے لوگ دوزخ کے مہمان ٹھہریں گے۔ ارشاد نبویؐ ہے کہ جس شخص

۱۔ مشکاة باب جامع الدعاء ۲۔ مشکاة کتاب العلم

۳۔ ریاض الصالحین کتاب العلم۔

علم محض اس لئے حاصل کیا کہ وہ علماء سے بحث کرے یا نادانوں کا منہ بند کرے
لوگوں کی توجہ اپنی طرف مائل کرے وہ دوزخ میں داخل ہوا۔

جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے
روز سب سے پہلے جن تین آدمیوں کا امتحان ہوگا ان میں ایک وہ عالم ہوگا
س نے علم محض دکھاوے کے لئے علم حاصل کیا ہے۔ اسے منہ کے بل دوزخ میں
جینک دیا جائے گا۔

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دعاؤں میں بے نفع علم سے پناہ مانگا کرتے
تھے آپ کا ارشاد ہے کہ قیامت کے روز سب سے زیادہ عذاب اس عالم
ہوگا جس کے علم سے لوگوں کو نفع نہیں ہے۔

حضرت حسن بصریؒ کا قول ہے کہ علم کی دو قسمیں ہیں۔ ایک علم وہ ہے جو
دل میں گھر کرتا ہے۔ یہی علم نافع ہوتا ہے۔ دوسرا وہ علم ہے جو فقط زبان تک محدود
رہتا ہے۔ اسی علم کو اللہ تعالیٰ لوگوں کے خلاف حجت کے طور پر لائے گا۔ مراد یہ ہے کہ
لوگ اس علم کے مالک ہوں گے اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے گا۔

علم کی اشاعت | علم کی طلب چونکہ اہل اسلام پر فرض ہے اس لئے اس کی
نشر و اشاعت میں تعاون کرنا ہر مسلمان پر فرض کفایہ ہے۔
تعلیم کا اہتمام کرنا اسلامی حکومت کے اولین فرائض میں شامل ہے جناب رسالت مآب
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارک میں ہر مسجد میں کتب خانے تھے۔ مختلف قبیلوں

۱۔ مشکاة کتاب العلم للہ ریاض العالچین باب تحریم الریاء
۲۔ ترمذی ابواب الاموات للہ القرطیب الترحیب کتاب العلم۔
۳۔ مشکاة کتاب العلم

سے اُن کے نمائندے اگر مدینہ میں اسلام کی تعلیم حاصل کرتے تھے اور واپس جا کر اس کی اشاعت کرتے تھے۔

جناب ہادی برحق علیہ الصلوٰۃ والسلام نے عرب بھر میں لکھنے پڑھنے کا مذاق عام کر دیا۔ آج کل کے زمانے میں یہ بات انوکھی نظر آئے گی کہ اسلام سے قبل عرب کے لوگ قلم کو ہاتھ لگانا عار سمجھتے تھے۔ اسے شہری زندگی کے بے کار تکلفات میں شمار کرتے تھے۔ دیہات کے بڑے و شہری باشندوں کے تکلفات کو نہایت حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ جہاں تک شہری زندگی کی خواہش کا تعلق ہے اس وقت مکہ کے مستعد شہر کا یہ حال تھا کہ پوری آبادی میں صرف سترہ آدمی لکھنا پڑھنا جانتے تھے لیکن اسلام کے بدولت علم کا رواج اس تیزی سے پھیلا کہ تھوڑی ہی مدت میں محمرا نشین عرب علم کے کاروانوں کی رہبری کرتے نظر آئے۔

اسلام کی علمی تحریکات کی عالمگیر کامیابی کا سبب یہ تھا کہ اسلام نے طلب علم اور نشر علم کو لازم و ملزوم قرار دیا ہے اور اس فریضہ میں کوتاہی کرنے والوں کو مجرم گردانا ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کسی سے علم کے بارے میں کوئی بات پوچھی جائے اور نہ جانتے بوجھتے نہ بتائے تو قیامت کے روز اسے آگ کی مگام دی جائے گی۔

اشاعتِ علم کے بارے میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند ارشادات درج ذیل ہیں:

۱۔ کَلِّغُوا عَنِّي وَكُؤَايَةً لَّهِ

ترجمہ: مجھ سے جو سنو اس کی تبلیغ کرو چاہے وہ ایک آیت ہی ہو۔

۲۔ رِیَاضُ الصَّالِحِينَ کِتَابُ الْعِلْمِ عَلَیْہِ

۲۔ ضروری علم اور قرآن سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ۔
 ۳۔ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو شاد کام رکھے جس نے میری باتیں سُنیں، انھیں اذہر کر کے یاد رکھا اور انھیں نشر کیا۔

۴۔ صرف دو آدمیوں سے رشک جائز ہے۔ ایک وہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس نے نیک کام میں خرچ کیا۔ دوسرا وہ جسے اللہ نے حکمت دی اور وہ اس کے بموجب کام طے کرتا ہے اور اس کی تعلیم دیتا ہے۔
 ۵۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اور ارض و سموات کی ہر شے حتیٰ کہ چوہنٹی اور مچھلی بھی نیک علم پڑھنے والے کی بھلائی چاہتی ہے۔

علم کی جستجو اور اس کی اشاعت چونکہ دینی فریضہ ہے اس لئے ہمارے علماء نے اس راہ میں طلب صادق اور جدوجہدِ پیہم کی حیرت انگیز مثالیں قائم کی ہیں جو آج بھی ہماری لئے مشعلِ ہدایت ہیں۔ صرف امام احمد بن حنبلؒ کی مثال ہی سمجھئے۔ آپ طفلی ہی میں سایہ پیری سے محروم ہو گئے تھے۔ مالی حالت بہت تنگ تھی۔ اس لئے تحصیل علم کی راہ میں بہت مصائب اٹھائے۔ برسوں پردیس میں رہے۔ کوفہ میں گئے تو یہ حال تھا کہ اینٹ کا سرمانہ رکھ کر سوتے تھے بین کا سفر کیا تو شتر بانوں کی ملازمت کرنی پڑی۔ واپسی کے پیدل سفر میں پاؤں شق ہو گئے۔ ان مصائب کے باوجود کسی پر بوجھ نہیں بنتے تھے کرایہ پر سالانہ ڈھونے کی بھی نوبت آئی لیکن کسی کے شرمندہ احسان نہ ہوئے۔

علمائے کرام کی زندگیاں اس حقیقت کا نقش ہمارے دل پر مزید پختہ کرتی ہیں کہ ہمیں علم حاصل کرنے اور اس کی اشاعت میں کوئی کمی نہیں کرنی چاہیے ورنہ کل ہم

۱۔ مشکاة کتاب العلم ۲۔ مشکاة کتاب العلم ۳۔ ریاض الصالحین کتاب العلم ۴۔ ایضاً

اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں گے۔

علم کے ثمرات ۱۱۱ علم خدا شناسی سکھاتا ہے:

علم پر قرآن حکیم نے اس قدر تاکید کی ہے کہ اسے خدا

شناسی کی ابجد قرار دیا ہے:

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ط
إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ۝

اے نبی کہہ دیجئے کہ کیا علم والے اور اوسے علم لوگ برابر ہیں صرف
وہی لوگ سوچتے ہیں جن کو عقل ہے (الزمر: ۱۱۱)

ایک امایت ہے: "شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَا
مُشَاطَاةَ لَهُ" اور فرشتوں نے اور علم والوں نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی

معبود نہیں، وہ صاحب انصاف حاکم ہے، (آل عمران: ۱۰۴)۔

ان دونوں آیات سے قطعیت کے ساتھ ثابت ہوتا ہے کہ صاحب علم شخص
ہی کو توحید کا گہرا احساس ہوتا ہے۔

(۲) علم قوت ہے:

حقیقی قوت یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے بموجب کائنات کو
اس طرح تسخیر کرے کہ اسے اپنے مقصد کے لئے آسانی سے استعمال کر سکے۔
یہ تسخیر صرف علم ہی سے ممکن ہے۔ حقائق کی تلاش اور نئی ایجادات میں صرف
علم کے بدولت ہی آدمی کامیاب ہو سکتا ہے۔ یہ کامیابی بین الاقوامی سرطینی
کا وسیلہ ہے۔

(۳) علم صدقہ جاریہ ہے: علم کے اثرات زندگی کے بعد بھی باقی

رہتے ہیں۔ اس لئے نیک علم صدقہ جاریہ کا کام دیتا ہے۔ جناب رسالت مآب
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ علم نافع کا ثواب زندگی کے ساتھ منقطع نہیں
ہوتا ہے بلکہ

۱۴) آخرت میں اجر

علم توحید اور عمل صالح کی راہ پر چلاتا ہے اس لئے آخرت میں علماء کے بہت
بلند مراتب ہوں گے۔ سؤدۃ المجادلہ میں ارشاد ہے کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے
اور جنہیں علم عطا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے گا۔

خدمتِ خلق

مفہوم | خدمتِ خلق سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر مخلوق کی مدد اور معاونت کرنا۔

قرآن حکیم اور حدیث میں اس کا قریب المعنی لفظ تعاون ہے۔
خدمتِ خلق کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ اس میں انسان و حیوان سب شامل

ہیں۔

خدمتِ خلق کی روح

خدمت کا مفہوم سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ اس کی روح کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ اگرچہ بنیادی اور ظاہری اعتبار سے خدمتِ خلق سے مراد بے معاوضہ خدمت ہے لیکن انسان چاہے تو اپنی ملازمت اور کاروبار میں بھی اس روح کو سمو سکتا ہے۔

انسان کو روزی کمانے سے چارہ نہیں۔ لیکن وہ اپنی ملازمت یا کاروبار میں یہ نظریہ پیدا کرے کہ میں روزی پیدا کرنے کے ہمراہ خدمتِ خلق بھی کر سکتا ہوں تو انسانیت کا ایک نہایت مفید فرو ثابت ہو گا وہ ملازمت کے فرائض نہایت دیانت داری اور تن و ہی سے انجام دے گا۔ اگر وہ کاروباری آدمی ہے تو کسی کو دھوکا نہیں دے گا، ناجائز منافع نہیں لے گا، چوری بازی نہیں کرے گا اور ملک کی اخلاقی اور اقتصادی ترقی میں بہت مددگار ثابت ہو گا۔ ہمارے سامنے خلفائے راشدین

کی زندگیاں اس کی مثال پیش کرتی ہیں۔ ان کے بعد بھی حضرت عمر بن عبد العزیزؓ اور صلاح الدین ایوبیؒ ایسے فرماں روا آئے جنہوں نے حکومت کے خزانے سے صرف ضرورت بھر خرچ لیا اور اپنی زندگیاں قوم کی خدمت میں وقف کر دیں۔ اپنے گھر والوں کی خدمت کرنا اگرچہ بظاہر ایک دنیوی فریضہ ہے لیکن اگر آدمی یہ فرض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی غرض سے ادا کرے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں خدمتِ خلق شمار ہوگی۔

مراتب

خدمتِ خلق کا اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے کہ دوسروں کی خدمت کے لئے دل اس طرح بے تاب رہے گویا اپنی ہی خدمت کا ایک نادر موقع ہاتھ آ رہا ہے۔ اس جذبہ کے ساتھ اگر رستہ کے درمیان سے ایک کانٹا بھی دور کر دیا جائے تو اس کا ثمرہ جنت کی صورت میں ملے گا۔

وسعت

خدمتِ خلق کی دنیا بہت وسیع ہے۔ دل کی خیر خواہی سے لے کر میدانِ جہاد میں سرکھڑانے تک خدمتِ خلق کے بے شمار مقامات آتے ہیں۔ نادار اور معذور آدمی اور کوئی کام انجام نہ دے سکے تو خلق کے لئے دعا مانگ کر ہی خدمتِ خلق کا حق ادا کر سکتا ہے۔

روحانی خدمت:

روحانی خدمت بدنی اور مالی خدمت سے بھی بڑھ کر لازم ہے۔ برائی سے بچانا اور نیک راہ پر چلانا روحانی خدمت ہے۔ ایک بار جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرا (مسلمان) بھائی چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم تو اس کی مدد کر۔ ایک صحابیؓ نے پرچھا، مظلوم کی تو مدد کروں لیکن ظالم کی مدد کیسے ہو؟ فرمایا، اسے ظلم کرنے سے بچا۔ اس کی یہی مدد ہے۔

۱۔ ترمذی ابواب الفتن، مسلم کتاب البیروالصلہ، بخاری کتاب النظام۔

ہیں۔ مراد یہ ہے کہ خود بھوکے رہ جاتے ہیں۔
مسلمانوں کی زندگی راہ خدا میں وقف ہے :

مسلمان کی زندگی اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف ہونی چاہیے۔ اگر وہ اپنی زندگی کا ایک حصہ خلق خدا کی خدمت میں بسر نہیں کرتا تو بخیل ہے اور اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں مجرم۔ اگر کسی جگہ ایذا پہنچا رہا ہو تو اسے دور نہ کرنا گناہ ہے۔ کوئی کسی مشکل یا مصیبت میں ہو تو اس کی حاجت روائی سے جان بوجھ کر کمر نہیں لگنا عیب ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کسی آدمی کے پاس چیل میدان میں خالتو پانی ہو اور وہ مسافر کو نہ دے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس سے کلام نہ کرے گا، نہ اس پر رحم کی نظر ڈالے گا اور نہ اسے گناہوں سے پاک کرے گا۔

اسلامی فقہ کا مسئلہ ہے کہ اگر چند اشخاص کے پاس پانی ہو اور ان کے قریب کوئی آدمی ان کے علم کے باوجود پیاسا مر جائے تو ان پر اس کی جان کی قیمت کا تادان ڈالا جائے گا۔

جس طرح مال کی زکوٰۃ فرض ہے اسی طرح بدن کی زکوٰۃ بھی لازم ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جمیع بدن اور سالم و تومند اعضاء دے ہوئے ہوں تو ان سے مخلوق خدا کی خدمت کے لئے بھی ضرور کچھ کام دے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وقت کی بے اندازہ دولت عطا فرمائی ہے۔ چاہیے کہ اس وقت کی بھی زکوٰۃ نکالے اس کا ایک حصہ خدمت خلق میں صرف کرے۔
آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر روز جب کہ سورج

طلوع ہوتا ہے انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے، تو دوا دیوں کے درمیان عدل سے فیصلہ کرے تو یہ صدقہ ہے۔ تو کسی آدمی کو سواری میں مرد دے تو یہ صدقہ ہے، تو اسے سواری پر بٹھائے یا اس پر اس کا سامان رکھے تو یہ صدقہ ہے، کلمہ مطہر صدقہ ہے، ہر قدم کے عوض جو تو نماز کے لئے اٹھاتا ہے صدقہ ہے، اور تو ایذا و رساں چیز کو راستہ سے ہٹائے تو یہ بھی صدقہ ہے۔

آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدمتِ خلق کی تاکید ایسے الفاظ میں کی ہے جن سے اس کی تفصیلت ہزار چند ہو جاتی ہے۔ آپ کا فرمان ہے کہ مجھے رمضان بھر کے روزے رکھنے اور اس مہینے مسجد حرام میں بیٹھ کر اعتکاف کرنے سے یہ زیادہ عزیز ہے کہ اپنے بھائی کی بوقتِ ضرورت امداد کروں۔

خدمتِ خلق کا رتبہ :

خدمت کا اسلام میں بہت بلند مرتبہ ہے۔ سَيِّدُ الْقَوْمِ خَادِمُهُمْ (قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے) حضرت عمرؓ غرضِ خطوط میں اپنے نام کے ساتھ اَجِيرُ الْمُسْلِمِينَ لکھا کرتے تھے۔ ایک دلی سرکاری ادنیٰ پتیل مل رہے تھے۔ ایک صحابی نے دیکھ کر کہا کہ یہ کام کسی سرکاری غلام سے لیا ہوتا ہے۔ فرمایا مجھ سے بڑھ کر کون غلام ہو سکتا ہے ؟

خدمت کے فیض میں سب مخلوق شریک ہے :

خدمتِ خلق کا فیض اللہ تعالیٰ کی سب مخلوق کے لئے عام کیا جائے۔ اس سے مسلم و غیر مسلم، امیر و غریب اور انسان و حیوان جس کو ضرورت ہو

مستفید کرنا چاہیے۔ ہم اس موضوع پر مندرجہ ذیل منوالوں کے تحت بحث کریں گے۔
(۱) اہل اسلام کی خدمت۔

قرآن حکیم میں آیا ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے ولی ہوتے ہیں مراد یہ ہے کہ ان کے درمیان قلبی رفاقت ہوتی ہے۔ اس قلبی رفاقت کو تباہنا اور آپس میں تعاون رکھنا اور ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہونا ہر مسلمان کا طبعی خاصہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تو مومنوں کو یا بھی رحمہ لی، محبت اور ارتباط میں ایک جسم کے مانند دیکھے گا کہ جب ایک عضو بیمار ہو تو سارا جسم بے خوابی اور بخار میں شریک ہو جاتا ہے بلکہ حضور کا ایک اور ارشاد ہے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ مشکل کے وقت اس کا ساتھ چھوڑتا ہے بلکہ آپ نے فرمایا ہے کہ جب کوئی مسلمان کسی ایسے مسلمان کی مدد نہیں کرتا جس کی حریت یا عزت کی ہتک ہو رہی ہو تو اللہ تعالیٰ بھی بوقت ضرورت اس کی مدد نہیں کرتا۔
 خدمتِ خلق ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ جو شخص یہ حق ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دہ ہوگا۔

اب امیر و غریب کی خدمت:

اسلام میں امیر و غریب کی کوئی فریق بندی نہیں۔ سب بھائی بھائی ہیں۔ امیر آدمی سے محض اس لئے بغض رکھنا حرام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مال دار کیا ہے۔ رہا غریب تو اسے محض غریبی کے سبب سے حقیر اور ناقابلِ اتفاقات سمجھنا انسانیت سے بعید ہے۔

سیرت النبی کے مؤلف شبلی مکتھے ہیں کہ حضرت خباب کے گھر میں کوئی مرد نہ تھا اور عورتوں کو دودھ دہنا نہیں آتا تھا۔ اس بنا پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر روز ان کے گھر جاتے اور دودھ دہ دیا کرتے۔ مدینہ کی نوڈیاں آپ کی خدمت میں آتیں اور کہتیں ”یا رسول اللہ! میرا یہ کام ہے؟“ آپ فوراً اٹھ کھڑے ہوتے اور ان کا کام کر دیتے۔

ایک حبشی عورت مسجد النبی میں جھاڑو دیا کرتی تھی۔ وہ چند روز نہ آئی۔ حضورؐ نے پوچھا تو معلوم ہوا کہ وفات پا چکی ہے۔ لوگوں نے اس کی موت کی خبر حضورؐ تک پہنچانے کے شایاں نہیں سمجھی تھی۔ آپؐ نے فرمایا مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے؟ آپؐ قبر پر تشریف لے گئے اور نماز پڑھی۔

(ج) غیر مسلموں کی خدمت:

فردت پڑنے پر غیر مسلم کی بھی مدد کرنی چاہیے۔ سورہ توبہ میں آیا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم تمھارے پاس پناہ کا طالب ہو کر آئے تو اسے پناہ دو اور حفاظت کے ساتھ اس کے ٹھکانے پہنچاؤ۔

(د) حیوانات کی خدمت:

حیوانات کو مشکل یا مصیبت سے نکالنا بہت ثواب کا کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن یہ واقعہ بیان کیا کہ ایک شخص سفر پر نکلا۔ رستہ میں پیاس لگی۔ اچانک ایک کنواں نظر آیا۔ اس میں اُترا۔ پیاس بجھا کر اوپر آیا تو دیکھا کہ ایک گتا پیاس کے مارے کنوئیں کے کنارے کی نم آلود مٹی چارہ رہا ہے۔ مسافر کو ترس آیا۔ دوبارہ کنوئیں میں اُترا۔ اس کے پاس برتن نہ

۱۰ مسلم کتاب المساجد

تھا۔ اپنے موزے کو پانی سے بھرا، اسے منہ میں مقام کر باہر آیا اور گتے کی پیاس بجھائی۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ فعل اس قدر پسند آیا کہ اس کی مغفرت کر دی۔ صحابہؓ نے یہ واقعہ سُن کر ہنسا، حضورؐ! کیا جانوروں کی خدمت کا بھی ثواب ملے گا۔ آپؐ نے فرمایا، سرزدی روح چیز کی خدمت میں ثواب ہے۔

مستحقین کے مدارج :

ویسے تو ہر ضرورت مند مدد کا مستحق ہوتا ہے لیکن ان کے مدارج میں فرق ہے مثلاً ایک ہی وقت دو آدمیوں کی مدد کے درمیان فیصلہ کرنا لازم ہو تو متقی آدمی کو ترجیح دی جائے گی۔ اسی طرح بے کس لوگوں کے بعض طبقے ایسے ہیں جن کی بے کسی کے پیش نظر ان کو اوروں پر ترجیح حاصل ہے۔ ان میں بالخصوص یتیموں، بیواؤں اور معذوروں کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بیوگان اور مسکینوں کی مدد میں کوشاں رہنے والا الیا ہے جیسا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا یارات بھر کا عبادت گزار اور دن بھر کا روزہ دار ہے یتیم کے بارے میں آپؐ نے فرمایا ہے کہ یتیم کا مرنے والا میرے اس قدر قریب ہوگا جیسے میری یہ دو انگلیاں ہیں۔

خدمتِ خلق اور اربابِ اقتدار :

بلند مناصب اور مال و دولت کے ساتھ تکبر کا بہت غدشہ ہوتا ہے۔ اسے دور کرنے کے لئے ضروری ہے کہ حکمران طبقہ وقتاً فوقتاً خدمتِ خلق کے بعض عوامی امور میں حصہ لے۔ اس کا ایک اور فائدہ یہ ہوگا کہ ان کے دیکھا

دیکھی عوام میں خدمتِ خلق کا جذبہ اُور پروان چڑھے گا۔

حضرت عمرؓ فرما جن دنوں خلیفہ تھے وہ مجاہدین کی محاذِ جنگ سے بھیجی ہوئی چھٹیوں کو ان کے گھروں پر تقسیم کرنے کے لئے بنفسِ نفیس تشریف لے جاتے اور ان کی چوکھٹ پر بیٹھ کر چھٹیاں تحریر کر دیتے۔ ایک بار مدینہ کے باہر گشت کر رہے تھے۔ دیکھا کہ ایک عورت نے ہنڈیا چڑھا رکھی ہے اور بچے پاس رہ رہے ہیں۔ آپؐ نے اس عورت سے بچوں کے رونے کا سبب پوچھا۔ اس نے کہا کہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں۔ ان کے بہلاوے کو غالی ہنڈیا چوٹے پر رکھ دی ہے۔ آپؐ اسی وقت مدینہ آئے۔ بیت المال سے غور و نو کی اشیاء لے کر باندھیں اور اپنے غلامِ اسلم سے کہا کہ اٹھا کر میری پیٹھ پر رکھ دو۔ اس نے کہا، میں خود اٹھا لے چلوں گا۔ فرمایا، آج تو یہ بوجھ تم سنبھال لو۔ کل قیامت کے روز میرا بوجھ کون اٹھائے گا۔ آپؐ سامان اٹھائے واپس اس عورت کے پاس پہنچے۔ کھانا پکانے میں خود اس کی مدد کی۔ چو لھاتک بھونک رہے۔ کھانا تیار ہو چکا تو بچوں نے سیر ہو کر کھایا۔

(۱۱) ایثار :

شروط

خدمت کے لئے ضروری ہے کہ انسان کے اندر ایثار کا جذبہ ہو یعنی وہ اپنی ذات پر دوسرے آدمی کو ترجیح دے۔ اگر ایثار کا جذبہ نہ ہو تو انسان کسی صورتِ خلق کی خدمت نہیں کر سکتا۔ جناب رسالت مآبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے: کہ لوگوں کو پانی پلانے والا خود سب سے آخر پانی پئے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ پانی پلانا بہت خدمت ہے لیکن اس کا حق بھی ادا ہو سکتا ہے کہ آدمی اور وں کو ترجیح دے اور اپنی پیالہ کو دبائے رکھے۔

(۲) احسان نہ جتلا نا:

جس نے بھلائی کر کے احسان بتایا اس نے گویا بھلائی اللہ تعالیٰ کی
 طر نہیں کی تھی بلکہ کسی ذاتی غرض کے لئے کی تھی۔ اس کا کوئی ثواب نہیں
 دے سکتا۔ بلکہ احسان جتانے سے دوسرے آدمی کے جذبات کو جو صدمہ پہنچتا ہے
 ان کا گناہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدد دے کر احسان
 ماننے والے کو شمارہ مند بتایا ہے۔ یہ مراد یہ ہے کہ اس کی نیکی اکارت گئی
 گناہ لازم ٹھہرا۔

رات خدمتِ خلق کے دینی اور دنیوی ہر دو لحاظ سے بے شمار فوائد
 ہیں جیسا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مندرجہ ذیل احادیث
 ثابت ہوتا ہے:

(۱) جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں مصروف رہتا ہے اللہ تعالیٰ
 اسے کامد و گارہ ہوتا ہے جس نے مسلمان سے تلخی دور کی، اللہ تعالیٰ قیامت
 روز اس سے تلخی دور کرے گا۔

(۲) اللہ تعالیٰ تمہیں صرف تمہارے ضعیف لوگوں کی مدد کے عوض ہی
 رزق دیتا ہے اور مدد کرتا ہے۔

(۳) جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کا سامان تیار کیا وہ گویا جہاد
 میں شریک ہوا۔ جس نے مجاہد کے بعد اس کے گھر والوں کی خبر گیری کی، اس
 نے جہاد کی شرکت پائی۔

۱۔ مسلم ۱۷۷۷ دلیل الغالین باب الیقین ۱۷۷۸ ریاض الصالحین باب قضاء
 حاج المسلمین ۱۷۷۹ ریاض الصالحین باب فی التعاون الخ

(۴) ایک دفعہ ایک شخص نے رستہ سے شاخ ہٹادی تو اللہ تعالیٰ نے
اسے بخش دیا۔

حضرت علیؓ کا قول ہے کہ جنت اس شخص کی سی کی مشاق رہتی ہے
اپنے مومن بھائی کی حاجت روائی کرتا ہے۔

نوٹ: خدمتِ خلق پر مزید بحث اخوت کے زیرِ عنوان آئے گا۔

آداب مجلس

جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس گاہ بالعموم مسجد ہوتی تھی۔ مسجد نبوی صرف عبادت کی جگہ نہ تھی بلکہ قومی صلاح و مشورہ یوان بھی تھی۔ فرزند ان اسلام کی آٹے دن کی زندگی کے فیصلہ طلب امور میں پیش ہوتے تھے۔ شارع اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدالت بھی لگتی تھی۔ خلافت راشدہ کے ایام میں بلکہ بہت بعد تک یہی دستور رہا۔ بھی ملت اسلامیہ کے اجتماعی امور کے بارے میں خود و خاص کا ٹھکانا بارہا رہا ہی قرار پاتی ہے۔ یہ حقائق ہمیں یہ درس دیتے ہیں کہ شارع اسلام صلی علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں مسجد نبوی میں نشست و برخاست کے جو باب و آئین تھے وہی آج بھی ہماری عمومی مجلسوں کے لئے بمنزلہ ہدایت ہوں۔ علی نظریں ہیں۔ اس موضوع پر آپ کے زبانی ارشادات کا بھی خاص ذخیرہ رہے۔

اسلام میں مجلسی زندگی کی اولین تربیت گاہ مسجد ہے۔ اس لئے بلا عذر سے نماز میں شریک نہ ہونے والا عتاب الہی کا مستوجب ہوتا ہے بلکہ مسجد اہل اسلام کو دیگر بے شمار فوائد کے علاوہ نشست و برخاست کی تربیت

حاصل ہوتی ہے۔ مسجد میں صاف بدن اور سُتھرے لباس کے ساتھ جانے کا حکم ہے۔ مسجد میں داخل ہوتے ہی یہ احساس جاگتا ہے کہ اب میں ایک ظاہری اور باطنی ضبط کے مقدس دائرہ میں داخل ہو گیا ہوں۔ مسجد میں جو آدمی پہلے آکر جہاں بیٹھ جائے وہی اس جگہ کا حق دار ہو جاتا ہے۔ اسے کوئی فو سرا وہاں سے نہیں اٹھا سکتا۔ بعد میں آنے والے اصحاب درمیان میں خالی جگہ دیکھیں تو وہاں جا کر بیٹھ سکتے ہیں ورنہ صفوں کے اخیر ہی میں جہاں ان کو جگہ ملتی ہے بیٹھ جاتے ہیں۔ مسجد میں امیر و غریب کے درمیان محل و مقام کی کوئی تمیز نہیں ہوتی خواجہ و خادم اور حاکم و محکوم سب ایک ہی صف میں دوش بدوش نظر آتے ہیں۔ باہر سے کوئی ذی جاہ یا صاحب ثروت شخص آئے تو کوئی آدمی تعظیم کو نہیں اٹھتا۔ اور نہ اس کے لئے موزوں مقام کی تلاش ہوتی ہے۔ جہاں اسے ٹھکانا ملتا ہے خاموشی اور تواضع کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے۔

مسجد میں پیاز، مسن کی طرح بد بو دار چیز کھا کر جانے کی اجازت نہیں۔ کیونکہ ان کی بد بو سے ہم نشینوں کو زحمت ہوتی ہے۔ مسجد میں ٹھوکنے سے منع۔ لغو بے مقصد اور بے ہودہ گفتگو کی اجازت نہیں۔ شور و شغب حرام ہے۔ سوائے ضروری گفتگو یا ذکر الہی کے خاموشی اور سکون کی پُر تکنت فضا طاری رہتی ہے۔ خانہ کے دوران دلی رغبت کے ساتھ امام کی وقادارانہ اطاعت ہو رہی ہے۔ وہ جب خطبہ دیتا ہے تو سامعین نظم و ضبط کی مورتیں بنے ہمہ تن گوش ہو جاتے ہیں تاکہ مقرر کی زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ بھی ان سنانہ نہ جائے۔ سوال کرنا ہو تو انتہائی ادب اور شائستگی کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ نہ اس لغویت کا شائبہ ہو اور نہ عدم تعظیم کا پہلو نکلتا ہو۔ الغرض صحن مسجد میں

آداب کا تقریباً ہر شعبہ سامنے آ جاتا ہے۔

عام مجالس میں بھی انہی آداب کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اہل اسلام کی مجلس جہاں بھی ہوں اس میں تقدس کا رنگ ہونا چاہیے۔ بے ہودہ گفتگو، شور و غل اور گمراہ کن مشاغل سے مجلس کو پاک رکھنا چاہیے۔ ہنسی مزاح کی اجازت ہے لیکن اخلاقی حدود کے اندر۔ مزاح ایسا نہ ہو کہ اس میں پھوہڑپن آ جائے یا کسی کی دل آزدی ہو۔ زیادہ ہنسی کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیادہ ہنسی کو دل کی موت کہا ہے۔ گفتگو ایسی ہو جس سے شرکائے مجلس کو فائدہ پہنچے۔ نکمے باتوں سے اسلام نے منع کیا ہے۔

کوئی مجلس تو کر خدا سے خالی نہ ہونے پائے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو لوگ ایسی مجلس سے اٹھتے ہیں جس میں خدا کا ذکر نہیں آوے گا وہ لوگ میری لاش کے سرمانے سے اٹھتے ہیں اور ان کے حصہ میں حسرت آتی ہے۔ سچ کل ہمارے ہاں رواج ہے کہ عام جلوسات کی ابتداء قرآن حکیم کی تلاوت سے کرتے ہیں یہ ایک نہایت مبارک قاعدہ ہے۔ مجلس آداب کے بارے میں آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزید احادیث یہ بتاتی ہیں کہ نیکیوں کے ساتھ مجالس رکھو۔ نیک جلس کی مثال ایک مشک برود شخص کی ہے اور برے ہم نشین کی مثال ایک بھٹی دھونکنے والے کی۔ خوشبو والے سے مفت یا قیمتاً خوشبو ملے گی یا ویسے ہی اس سے عمدہ بو آئے گی اور بھٹی دھونکنے والا یا کپڑے جلانے کا یا بدبو پھپھانے کا۔

۱۔ ریاض الصالحین باب فی آداب المجلس بحوالہ الہدایۃ للریاض الصالحین باب زیارۃ

اہل الخیر... الخ بخاری کتاب الذبائح والصید... الخ

رستوں پر بزمِ مست جاؤ۔ اگر مجبوری ہو تو کافی رستہ چھوڑ کر بیٹھو۔
کوئی آدمی کسی شخص کو مجلس سے اٹھا کر نہ بیٹھے۔ دوسرے آدمی کے آنے
پر کھل کر بیٹھو۔

کسی آدمی کو حلال نہیں کہ دو آدمیوں کو بغیر ان کی اجازت کے بُدا کر کے
بیٹھے۔

کوئی شخص اپنی جگہ سے اٹھ کر جائے تو واپسی پر اپنی جگہ کا حق وار ہوگا۔
جو شخص وسطِ حلقہ میں کھڑا ہوتا ہے اس پر لعنت ہے۔ (یہ اس لئے
کہ جو لوگ اپنی سماعت یا دید کی تشفی کے لئے وسطِ مجلس میں کھڑے ہو جاتے ہیں
ان کے دیکھا دیکھی بھی اٹھ اٹھ کر مجلس کو درہم برہم کر دیتے ہیں)
مجلس میں مت تھو کو۔ اٹل مجبوری ہو تو کپڑے میں تھو کو۔ (آج کل مجلس
میں رومال میں تھوک کر تل دینے کا رواج ہے یہ درست ہے)

جب کوئی شخص جمائی کے وقت "ہا" کہتا ہے تو شیطان ہنستا ہے۔
جمائی شیطانی عمل ہے۔ جہاں تک ممکن ہو اسے روکو ورنہ منہ پر ہاتھ رکھ
لو۔

تین آدمی ہوں تو ان میں سے دو آدمی تیسرے سے الگ راز کی بات نہ

۱۔ بخاری کتاب المنظام اور مسلم باب النبی عن المجلس والطرقات۔
۲۔ ریاض الصالحین بحوالہ صحیحین (بخاری کتاب الاحکام) ترمذی ابواب الاستیذان
۳۔ ترمذی ابواب الاستیذان و آداب
۴۔ ایضاً ۵۔ ایضاً ۶۔ صحیح مسلم ۷: ۲۲۲ حدیث جابر بطول۔
۸۔ بخاری کتاب بدء الخلق ۹۔ صحیح مسلم۔

کریں۔

ایک شخص نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی کی (مبالغہ آمیز) تعریف کی۔ آپ نے فرمایا، تو نے اس کی گردن اڑادی۔ یہ الفاظ آپ نے بار بار دہرائے پھر فرمایا کہ تعریف کرنی ہو تو کوکو کہ میرا یہ گمان ہے اور اس کا صحیح حساب تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہو گا۔

ایک شخص نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے سامنے ان کی تعریف شروع کی۔ ایک صحابی نے تعریف کرنے والے کے منہ پر کنگر پھینکنے شروع کئے۔ جناب عثمان نے پوچھا، یہ کیا؟ جواب دیا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تعریف خواتون کے منہ پر خاک ڈالنا کہ وہ

ان دو حدیثوں میں ان لوگوں کے لئے گراں بہا سبق ہے جن کے ہاں مجلسوں کا موضوع بالعموم تحسین باہمی ہوتا ہے۔ خوشامد گری اور خوشامد پسندی سے قوائے غلیہ شل ہو جاتے ہیں۔

ایک شخص نے (مجلس میں) بات کہی اور پھر جھانکا کہ کوئی اور تو نہیں سنتا تو یہ بات امانت ہے۔ مجلس میں جو اعتماد کی بات کہی جائے اسے افشا نہیں کرنا چاہیے۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، المجاليس بالامانة (مجلسیں امانت کے ساتھ ہیں)

آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات پسند نہ تھی کہ لوگ آپ کی تعظیم کو

۱۔ بخاری کتاب الاحکام ترمذی رحمہ اللہ صحیح مسلم ۲۲۸:۸۔ باب النسی من المذبح۔ الخ

۲۔ صحیح مسلم ۲۲۹:۸۔ باب النسی من المذبح۔ الخ

۳۔ ترمذی ابواب البر والصلو۔

کھڑے ہوں۔ آپ کا ارشاد ہے کہ میں شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کے آنے پر لوگ صوبت
 تصویر کھڑے ہو جائیں وہ اپنا ٹھکانا جہنم میں تلاش کرے۔ آپ سے بڑھ کر صحابہؓ کو
 کون عزیز تھا مگر جب آپؐ مسجد میں تشریف لاتے تو کوئی بھی کھڑا نہیں ہوتا تھا کیونکہ
 ان کو معلوم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے ناپسند کرتے ہیں لیکن

آداب شرب و طعام گاہ

کھانے پینے کے باب میں اولین آداب پاکیزگی ہے۔ قرآن حکیم نے ایک قاعدہ کلیہ یہ بتایا ہے کہ پاک چیزیں حلال اور ناپاک حرام ہیں۔ پاکیزگی اخلاق اور صحت دونوں لحاظ سے مطلوب ہے۔ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے منع کر دی ہیں انہیں جزو خوراک نہ بنایا جائے۔ کوئی شخص ناجائز طور پر کما کر نہ کھائے اور نہ صفائی سے غفلت برتے۔

ہر مسلمان کو کھانے پینے کے بارے میں علم ہونا چاہیے کہ کیا چیز حلال اور کیا حرام ہے؟ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہیں وہ کسی صورت حلال نہیں ہو سکتیں سوائے اس کے کہ بھوک کے ہاتھوں جان جانے کا خطرہ ہو۔ ایسے میں بھی فقط ضرورت بھر کھانے کی اجازت ہے اور وہ بھی اس تلخ احساس کے ساتھ کہ میں ایک غیر طیب چیز کو اپنے طیب منہ میں ڈال رہا ہوں۔

اس باب میں دوسرا بڑا آداب اسراف (فضول خرچی) سے پرہیز ہے اسراف ایک تو یہ ہے کہ آدمی ضرورت سے زیادہ پیٹ کا پکاری ہو جائے اور دوسرے یہ کہ چٹ پٹے کھانوں میں دل دے رہے۔ ان دونوں حد شکنیوں سے اسلام نے منع کیا ہے۔

کھانا پینا زندگی کو قائم رکھنے کا ایک وسیلہ ہے۔ مقصود بالذات نہیں۔

۱۔ شرب یا شرب کے معنی ہیں پینا اور طعام کے کھانا۔ پینے کی چیز کو شرب کہتے ہیں۔

زیادہ کھانا آدمی کو سست کر دیتا ہے اور اسے ہزار مرضوں میں گرفتار کرتا ہے۔
اس لئے غذا پر چوبایوں کی طرح نہیں لیکن چاہیے۔ ہادی اسلام صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ دو کا کھانا تین کو اور تین کا چارہ کو کافی ہوتا ہے۔ بلکہ
ایک حدیث میں تو یہ ہدایت ہے کہ ایک کا کھانا دو کو، دو کا چارہ کو، اور چارہ کا
آٹھ کو کافی ہوتا ہے۔

ایک دفعہ ایک کافر آیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں مہمان
ٹھہرا۔ آپ نے حکم دیا کہ اس کے لئے ایک بکری دہی جلے۔ مہمان سب
دودھ پی گیا۔ آپ نے دوسری بکری کے دہنے کا حکم دیا۔ کافر اسے بھی ختم
کر گیا۔ اس طرح سات بکریوں کا دودھ چڑھا گیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے اس کی سب ناشائستگیوں کو نہایت فراخ دلی سے گوارا کیا۔ وہ بہت متاثر
ہوا اور اگلی صبح اسلام لے آیا۔ اب اس کے لئے دودھ دودھا گیا۔ تو دو بکریوں کا
دودھ بھی تمام نہ کر سکا۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن
ایک آنت سے کھاتا ہے اور کافر سات آنت سے لے کر مراد یہ کہ مومن کا پیٹ
قانع ہوتا ہے اور کافر کا نہیں۔

بس طرح پر خوری قبیح عادت ہے اسی طرح لذیذ کھانوں کے پیچھے بھاگنا
بھی حقیر فوق ہے۔ تاجدارِ رسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سادہ کھانوں سے
بہت رغبت تھی۔ مہینوں گھر میں چوٹھانیں دہکتا تھا۔ کھجور اور پانی ہی پر زیادہ
گزران تھی۔ نفیس چاتوں کا کبھی لطف نہیں اٹھایا۔ چھلنیوں کا ان دنوں

لے موطا جامع ما جاء فی الطعام والشراب۔ بخاری کتاب الاطعمہ۔

لے مسلم ۱۳۲۰۶ کتاب الاشریہ ۱۳۳۰۶ مسلم جلد ۶ کتاب الاشریہ
لے ریاض الصالحین باب فصل الجوع۔۔۔۔۔ لے ایضاً

رواج نہ تھا۔ پھونک مار کر آٹے کی بھوسی اڑا دیتے تھے یہ ایک دفعہ آپ نے اہل خانہ سے پوچھا، کیا گھر میں کوئی مسالین ہے؟ جواب ملا کہ سوائے سرکہ کے اور کچھ نہیں۔ فرمایا سرکہ بہترین مسالین ہے یہ آپ کھانے میں عیب چینی نہیں کرتے تھے۔ اس کی طلب ہوتی تو کھا لیتے ورنہ رہنے دیتے یہ کھانے کے بارے میں اسلام ہدایت دیتا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو اسے کھٹے بیٹھ کر کھانا چاہیے۔ ایک دفعہ چند صحابہؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ ہم کھانے پر بیٹھتے ہیں تو سیر نہیں ہوتے۔ فرمایا، شاید تم الگ الگ بیٹھتے ہو۔ عرض کیا، ہاں۔ فرمایا، مل کر کھانا کھاؤ اور خدا کا نام لو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے گا یہ

کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لینے چاہئیں۔ ابتداء میں کلمہ پڑھنا چاہیے۔ شروع میں بھول جائے اور درمیان میں یاد آ جائے تو پسید اللہ فی اولہ و آخرہ کہ خاتمہ پر الحمد للہ کہ کر خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کھانے میں تکبر کی اجازت نہیں۔ خدا کو یاد کر کے عاجزانہ طریق سے دسترخوان پر بیٹھنا چاہیے۔ خوراک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کے موقع پر جو شخص اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا اور اس کے حضور میں ہدیہ نیاز پیش نہیں کرتا وہ بھلا اور کس موقع پر خدا کا شکر گزار ہوگا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکیہ لگا کر نہیں کھاتے تھے یہ سولہ چاندی کے برتنوں سے حضورؐ نے روکا ہے۔ آپؐ کا فرمان ہے

لہ ریاض الصالحین باب فصل الجوع..... الخ لہ ریاض الصالحین کتاب الطعام۔

لہ مسلم کتاب الاشریہ ۱۲۲:۶ لہ ریاض الصالحین بحوالہ ابوداؤد

لہ ترمذی ابواب الاطعمہ لہ بخاری کتاب الاطعمہ۔

کہ جو شخص ملائی اور لغزنی برتنوں میں کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ بھرتا ہے۔

برتنوں کی صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ حدیث ہے کہ کھانے کے برتن ڈھانپ کر رکھنے چاہیے۔

سوائے مجبوری کے ہمیشہ دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے۔ آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بائیں ہاتھ سے کھانا شیطان کا کام ہے۔ اسلام اپنے پیروں کے آئے دن کے معمولات میں موافقت اور یکسانی پیدا کرنے کا خواہاں ہے۔ یہی موافقت قومی اتحاد کی بنیاد ہوتی ہے اس لئے اسلام دائیں ہاتھ سے کام لینے کا حکم دیتا ہے۔ ممکن ہے اس کے اور اسباب بھی ہوں۔ سید سلیمان ندویؒ لکھتے ہیں کہ ایک ہاتھ کو کھانے پینے وغیرہ کے لئے مختص کر دینے کا یہ فائدہ ہے کہ اس کی صفائی کا زیادہ خیال رہتا ہے۔ عام کام کاج میں دائیں ہاتھ کو استعمال کرنے میں یہ بہتری ہے کہ یہ ہاتھ دل سے دور ہے اس لئے حل پر اس کے جھٹکوں کا اثر کم پڑتا ہے۔

کھانے میں فقط تین انگلیوں سے کام لینا چاہیے۔ ضرورت پر گوشت وغیرہ کلٹنے کے لئے چھری کا استعمال مباح ہے۔

ایک سے ناگزیر آدمی شریک طعام ہوں اور کھانا زیادہ نہ ہو تو کوئی آدمی دوسرے سے بڑھنے کی کوشش نہ کرے۔ آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دو مجبوریں ملا کر مت کھاؤ۔ عربوں کا دستور خواں عام طور پر مجبوروں

۱۔ مسلم کتاب الاشراف ۴: ۲۴۴ ۲۔ مسلم باب آداب الطعام ۲: ۱۱۴
۳۔ مسلم باب آداب الطعام۔

ہی پر مشتمل ہوتا تھا۔ ہاں مباحی اجازت دے تو اور بات ہے یہ سالن کے برتن میں اپنے سامنے سے ہاتھ ڈالنا چاہیے۔ تمام برتن میں ہاتھ مت گھماؤ۔ البتہ ایک برتن میں متفرق پھل ہوں تو بے شک اپنی پسند سے کھاؤ۔ پینے کی اشیاء کے بارے میں ہادی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ ڈھانپ کر رکھو آپ نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ مشکوں کو یا بڑے برتنوں کو ٹھکا کر اور اس سے منہ لگا کر پانی پیاجائے۔ آپ نے اس بات سے بھی روکا ہے کہ آدمی اونٹ کی طرح ایک ہی سانس میں پانی پی جائے بلکہ دو دو میں تین وقفہ سے پینے کی ہدایت کی ہے۔ آپ کا قاعدہ تھا کہ پینے کے دوران برتن سے منہ ہٹا کر تین بار سانس لیتے تھے۔ آپ نے برتن میں سانس لینے سے منع فرمایا ہے۔ سانس لے کر پانی پینے کا قاعدہ آپ نے یہ بتایا ہے کہ یہ پیاس کو مٹاتا ہے، گوارائی پیدا کرتا ہے۔ اور طبیعت کو سیراب کرتا ہے۔ پانی میں پھونگیں مارنے سے بھی آپ نے روکا ہے۔ اگر تنکا وغیرہ ہو تو تھوڑا سا پانی اندر ل کر اسے گرا دو۔ ورنہ کسی اور چیز کی مدد سے اسے نکالا جاسکتا ہے۔

اگر مجلس میں سب کو مشروب پلانا ہو تو دائیں طرف سے ابتداء کی جائے۔ اس سے بلند و پست کا امتیاز مٹ جاتا ہے۔ ایک دفعہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی آدمی پانی ملا ہوا دودھ لایا۔ آپ کے دائیں طرف ایک اعرابی بیٹھے تھے اور بائیں طرف حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کچھ دودھ پیا اور پھر پیالہ اعرابی کو دیا اور فرمایا کہ اَلَا یَمْنُنُ فَاَلَا یَمْنُنُ (دائیں طرف والا

۱۔ ترمذی۔ ابواب الاطعمہ ۱۷۸۔ ۱۷۹۔ ۱۸۰۔ ۱۸۱۔ ۱۸۲۔ ۱۸۳۔ ۱۸۴۔ ۱۸۵۔ ۱۸۶۔ ۱۸۷۔ ۱۸۸۔ ۱۸۹۔ ۱۹۰۔ ۱۹۱۔ ۱۹۲۔ ۱۹۳۔ ۱۹۴۔ ۱۹۵۔ ۱۹۶۔ ۱۹۷۔ ۱۹۸۔ ۱۹۹۔ ۲۰۰۔ ۲۰۱۔ ۲۰۲۔ ۲۰۳۔ ۲۰۴۔ ۲۰۵۔ ۲۰۶۔ ۲۰۷۔ ۲۰۸۔ ۲۰۹۔ ۲۱۰۔ ۲۱۱۔ ۲۱۲۔ ۲۱۳۔ ۲۱۴۔ ۲۱۵۔ ۲۱۶۔ ۲۱۷۔ ۲۱۸۔ ۲۱۹۔ ۲۲۰۔ ۲۲۱۔ ۲۲۲۔ ۲۲۳۔ ۲۲۴۔ ۲۲۵۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔ ۲۲۸۔ ۲۲۹۔ ۲۳۰۔ ۲۳۱۔ ۲۳۲۔ ۲۳۳۔ ۲۳۴۔ ۲۳۵۔ ۲۳۶۔ ۲۳۷۔ ۲۳۸۔ ۲۳۹۔ ۲۴۰۔ ۲۴۱۔ ۲۴۲۔ ۲۴۳۔ ۲۴۴۔ ۲۴۵۔ ۲۴۶۔ ۲۴۷۔ ۲۴۸۔ ۲۴۹۔ ۲۵۰۔ ۲۵۱۔ ۲۵۲۔ ۲۵۳۔ ۲۵۴۔ ۲۵۵۔ ۲۵۶۔ ۲۵۷۔ ۲۵۸۔ ۲۵۹۔ ۲۶۰۔ ۲۶۱۔ ۲۶۲۔ ۲۶۳۔ ۲۶۴۔ ۲۶۵۔ ۲۶۶۔ ۲۶۷۔ ۲۶۸۔ ۲۶۹۔ ۲۷۰۔ ۲۷۱۔ ۲۷۲۔ ۲۷۳۔ ۲۷۴۔ ۲۷۵۔ ۲۷۶۔ ۲۷۷۔ ۲۷۸۔ ۲۷۹۔ ۲۸۰۔ ۲۸۱۔ ۲۸۲۔ ۲۸۳۔ ۲۸۴۔ ۲۸۵۔ ۲۸۶۔ ۲۸۷۔ ۲۸۸۔ ۲۸۹۔ ۲۹۰۔ ۲۹۱۔ ۲۹۲۔ ۲۹۳۔ ۲۹۴۔ ۲۹۵۔ ۲۹۶۔ ۲۹۷۔ ۲۹۸۔ ۲۹۹۔ ۳۰۰۔ ۳۰۱۔ ۳۰۲۔ ۳۰۳۔ ۳۰۴۔ ۳۰۵۔ ۳۰۶۔ ۳۰۷۔ ۳۰۸۔ ۳۰۹۔ ۳۱۰۔ ۳۱۱۔ ۳۱۲۔ ۳۱۳۔ ۳۱۴۔ ۳۱۵۔ ۳۱۶۔ ۳۱۷۔ ۳۱۸۔ ۳۱۹۔ ۳۲۰۔ ۳۲۱۔ ۳۲۲۔ ۳۲۳۔ ۳۲۴۔ ۳۲۵۔ ۳۲۶۔ ۳۲۷۔ ۳۲۸۔ ۳۲۹۔ ۳۳۰۔ ۳۳۱۔ ۳۳۲۔ ۳۳۳۔ ۳۳۴۔ ۳۳۵۔ ۳۳۶۔ ۳۳۷۔ ۳۳۸۔ ۳۳۹۔ ۳۴۰۔ ۳۴۱۔ ۳۴۲۔ ۳۴۳۔ ۳۴۴۔ ۳۴۵۔ ۳۴۶۔ ۳۴۷۔ ۳۴۸۔ ۳۴۹۔ ۳۵۰۔ ۳۵۱۔ ۳۵۲۔ ۳۵۳۔ ۳۵۴۔ ۳۵۵۔ ۳۵۶۔ ۳۵۷۔ ۳۵۸۔ ۳۵۹۔ ۳۶۰۔ ۳۶۱۔ ۳۶۲۔ ۳۶۳۔ ۳۶۴۔ ۳۶۵۔ ۳۶۶۔ ۳۶۷۔ ۳۶۸۔ ۳۶۹۔ ۳۷۰۔ ۳۷۱۔ ۳۷۲۔ ۳۷۳۔ ۳۷۴۔ ۳۷۵۔ ۳۷۶۔ ۳۷۷۔ ۳۷۸۔ ۳۷۹۔ ۳۸۰۔ ۳۸۱۔ ۳۸۲۔ ۳۸۳۔ ۳۸۴۔ ۳۸۵۔ ۳۸۶۔ ۳۸۷۔ ۳۸۸۔ ۳۸۹۔ ۳۹۰۔ ۳۹۱۔ ۳۹۲۔ ۳۹۳۔ ۳۹۴۔ ۳۹۵۔ ۳۹۶۔ ۳۹۷۔ ۳۹۸۔ ۳۹۹۔ ۴۰۰۔ ۴۰۱۔ ۴۰۲۔ ۴۰۳۔ ۴۰۴۔ ۴۰۵۔ ۴۰۶۔ ۴۰۷۔ ۴۰۸۔ ۴۰۹۔ ۴۱۰۔ ۴۱۱۔ ۴۱۲۔ ۴۱۳۔ ۴۱۴۔ ۴۱۵۔ ۴۱۶۔ ۴۱۷۔ ۴۱۸۔ ۴۱۹۔ ۴۲۰۔ ۴۲۱۔ ۴۲۲۔ ۴۲۳۔ ۴۲۴۔ ۴۲۵۔ ۴۲۶۔ ۴۲۷۔ ۴۲۸۔ ۴۲۹۔ ۴۳۰۔ ۴۳۱۔ ۴۳۲۔ ۴۳۳۔ ۴۳۴۔ ۴۳۵۔ ۴۳۶۔ ۴۳۷۔ ۴۳۸۔ ۴۳۹۔ ۴۴۰۔ ۴۴۱۔ ۴۴۲۔ ۴۴۳۔ ۴۴۴۔ ۴۴۵۔ ۴۴۶۔ ۴۴۷۔ ۴۴۸۔ ۴۴۹۔ ۴۵۰۔ ۴۵۱۔ ۴۵۲۔ ۴۵۳۔ ۴۵۴۔ ۴۵۵۔ ۴۵۶۔ ۴۵۷۔ ۴۵۸۔ ۴۵۹۔ ۴۶۰۔ ۴۶۱۔ ۴۶۲۔ ۴۶۳۔ ۴۶۴۔ ۴۶۵۔ ۴۶۶۔ ۴۶۷۔ ۴۶۸۔ ۴۶۹۔ ۴۷۰۔ ۴۷۱۔ ۴۷۲۔ ۴۷۳۔ ۴۷۴۔ ۴۷۵۔ ۴۷۶۔ ۴۷۷۔ ۴۷۸۔ ۴۷۹۔ ۴۸۰۔ ۴۸۱۔ ۴۸۲۔ ۴۸۳۔ ۴۸۴۔ ۴۸۵۔ ۴۸۶۔ ۴۸۷۔ ۴۸۸۔ ۴۸۹۔ ۴۹۰۔ ۴۹۱۔ ۴۹۲۔ ۴۹۳۔ ۴۹۴۔ ۴۹۵۔ ۴۹۶۔ ۴۹۷۔ ۴۹۸۔ ۴۹۹۔ ۵۰۰۔ ۵۰۱۔ ۵۰۲۔ ۵۰۳۔ ۵۰۴۔ ۵۰۵۔ ۵۰۶۔ ۵۰۷۔ ۵۰۸۔ ۵۰۹۔ ۵۱۰۔ ۵۱۱۔ ۵۱۲۔ ۵۱۳۔ ۵۱۴۔ ۵۱۵۔ ۵۱۶۔ ۵۱۷۔ ۵۱۸۔ ۵۱۹۔ ۵۲۰۔ ۵۲۱۔ ۵۲۲۔ ۵۲۳۔ ۵۲۴۔ ۵۲۵۔ ۵۲۶۔ ۵۲۷۔ ۵۲۸۔ ۵۲۹۔ ۵۳۰۔ ۵۳۱۔ ۵۳۲۔ ۵۳۳۔ ۵۳۴۔ ۵۳۵۔ ۵۳۶۔ ۵۳۷۔ ۵۳۸۔ ۵۳۹۔ ۵۴۰۔ ۵۴۱۔ ۵۴۲۔ ۵۴۳۔ ۵۴۴۔ ۵۴۵۔ ۵۴۶۔ ۵۴۷۔ ۵۴۸۔ ۵۴۹۔ ۵۵۰۔ ۵۵۱۔ ۵۵۲۔ ۵۵۳۔ ۵۵۴۔ ۵۵۵۔ ۵۵۶۔ ۵۵۷۔ ۵۵۸۔ ۵۵۹۔ ۵۶۰۔ ۵۶۱۔ ۵۶۲۔ ۵۶۳۔ ۵۶۴۔ ۵۶۵۔ ۵۶۶۔ ۵۶۷۔ ۵۶۸۔ ۵۶۹۔ ۵۷۰۔ ۵۷۱۔ ۵۷۲۔ ۵۷۳۔ ۵۷۴۔ ۵۷۵۔ ۵۷۶۔ ۵۷۷۔ ۵۷۸۔ ۵۷۹۔ ۵۸۰۔ ۵۸۱۔ ۵۸۲۔ ۵۸۳۔ ۵۸۴۔ ۵۸۵۔ ۵۸۶۔ ۵۸۷۔ ۵۸۸۔ ۵۸۹۔ ۵۹۰۔ ۵۹۱۔ ۵۹۲۔ ۵۹۳۔ ۵۹۴۔ ۵۹۵۔ ۵۹۶۔ ۵۹۷۔ ۵۹۸۔ ۵۹۹۔ ۶۰۰۔ ۶۰۱۔ ۶۰۲۔ ۶۰۳۔ ۶۰۴۔ ۶۰۵۔ ۶۰۶۔ ۶۰۷۔ ۶۰۸۔ ۶۰۹۔ ۶۱۰۔ ۶۱۱۔ ۶۱۲۔ ۶۱۳۔ ۶۱۴۔ ۶۱۵۔ ۶۱۶۔ ۶۱۷۔ ۶۱۸۔ ۶۱۹۔ ۶۲۰۔ ۶۲۱۔ ۶۲۲۔ ۶۲۳۔ ۶۲۴۔ ۶۲۵۔ ۶۲۶۔ ۶۲۷۔ ۶۲۸۔ ۶۲۹۔ ۶۳۰۔ ۶۳۱۔ ۶۳۲۔ ۶۳۳۔ ۶۳۴۔ ۶۳۵۔ ۶۳۶۔ ۶۳۷۔ ۶۳۸۔ ۶۳۹۔ ۶۴۰۔ ۶۴۱۔ ۶۴۲۔ ۶۴۳۔ ۶۴۴۔ ۶۴۵۔ ۶۴۶۔ ۶۴۷۔ ۶۴۸۔ ۶۴۹۔ ۶۵۰۔ ۶۵۱۔ ۶۵۲۔ ۶۵۳۔ ۶۵۴۔ ۶۵۵۔ ۶۵۶۔ ۶۵۷۔ ۶۵۸۔ ۶۵۹۔ ۶۶۰۔ ۶۶۱۔ ۶۶۲۔ ۶۶۳۔ ۶۶۴۔ ۶۶۵۔ ۶۶۶۔ ۶۶۷۔ ۶۶۸۔ ۶۶۹۔ ۶۷۰۔ ۶۷۱۔ ۶۷۲۔ ۶۷۳۔ ۶۷۴۔ ۶۷۵۔ ۶۷۶۔ ۶۷۷۔ ۶۷۸۔ ۶۷۹۔ ۶۸۰۔ ۶۸۱۔ ۶۸۲۔ ۶۸۳۔ ۶۸۴۔ ۶۸۵۔ ۶۸۶۔ ۶۸۷۔ ۶۸۸۔ ۶۸۹۔ ۶۹۰۔ ۶۹۱۔ ۶۹۲۔ ۶۹۳۔ ۶۹۴۔ ۶۹۵۔ ۶۹۶۔ ۶۹۷۔ ۶۹۸۔ ۶۹۹۔ ۷۰۰۔ ۷۰۱۔ ۷۰۲۔ ۷۰۳۔ ۷۰۴۔ ۷۰۵۔ ۷۰۶۔ ۷۰۷۔ ۷۰۸۔ ۷۰۹۔ ۷۱۰۔ ۷۱۱۔ ۷۱۲۔ ۷۱۳۔ ۷۱۴۔ ۷۱۵۔ ۷۱۶۔ ۷۱۷۔ ۷۱۸۔ ۷۱۹۔ ۷۲۰۔ ۷۲۱۔ ۷۲۲۔ ۷۲۳۔ ۷۲۴۔ ۷۲۵۔ ۷۲۶۔ ۷۲۷۔ ۷۲۸۔ ۷۲۹۔ ۷۳۰۔ ۷۳۱۔ ۷۳۲۔ ۷۳۳۔ ۷۳۴۔ ۷۳۵۔ ۷۳۶۔ ۷۳۷۔ ۷۳۸۔ ۷۳۹۔ ۷۴۰۔ ۷۴۱۔ ۷۴۲۔ ۷۴۳۔ ۷۴۴۔ ۷۴۵۔ ۷۴۶۔ ۷۴۷۔ ۷۴۸۔ ۷۴۹۔ ۷۵۰۔ ۷۵۱۔ ۷۵۲۔ ۷۵۳۔ ۷۵۴۔ ۷۵۵۔ ۷۵۶۔ ۷۵۷۔ ۷۵۸۔ ۷۵۹۔ ۷۶۰۔ ۷۶۱۔ ۷۶۲۔ ۷۶۳۔ ۷۶۴۔ ۷۶۵۔ ۷۶۶۔ ۷۶۷۔ ۷۶۸۔ ۷۶۹۔ ۷۷۰۔ ۷۷۱۔ ۷۷۲۔ ۷۷۳۔ ۷۷۴۔ ۷۷۵۔ ۷۷۶۔ ۷۷۷۔ ۷۷۸۔ ۷۷۹۔ ۷۸۰۔ ۷۸۱۔ ۷۸۲۔ ۷۸۳۔ ۷۸۴۔ ۷۸۵۔ ۷۸۶۔ ۷۸۷۔ ۷۸۸۔ ۷۸۹۔ ۷۹۰۔ ۷۹۱۔ ۷۹۲۔ ۷۹۳۔ ۷۹۴۔ ۷۹۵۔ ۷۹۶۔ ۷۹۷۔ ۷۹۸۔ ۷۹۹۔ ۸۰۰۔ ۸۰۱۔ ۸۰۲۔ ۸۰۳۔ ۸۰۴۔ ۸۰۵۔ ۸۰۶۔ ۸۰۷۔ ۸۰۸۔ ۸۰۹۔ ۸۱۰۔ ۸۱۱۔ ۸۱۲۔ ۸۱۳۔ ۸۱۴۔ ۸۱۵۔ ۸۱۶۔ ۸۱۷۔ ۸۱۸۔ ۸۱۹۔ ۸۲۰۔ ۸۲۱۔ ۸۲۲۔ ۸۲۳۔ ۸۲۴۔ ۸۲۵۔ ۸۲۶۔ ۸۲۷۔ ۸۲۸۔ ۸۲۹۔ ۸۳۰۔ ۸۳۱۔ ۸۳۲۔ ۸۳۳۔ ۸۳۴۔ ۸۳۵۔ ۸۳۶۔ ۸۳۷۔ ۸۳۸۔ ۸۳۹۔ ۸۴۰۔ ۸۴۱۔ ۸۴۲۔ ۸۴۳۔ ۸۴۴۔ ۸۴۵۔ ۸۴۶۔ ۸۴۷۔ ۸۴۸۔ ۸۴۹۔ ۸۵۰۔ ۸۵۱۔ ۸۵۲۔ ۸۵۳۔ ۸۵۴۔ ۸۵۵۔ ۸۵۶۔ ۸۵۷۔ ۸۵۸۔ ۸۵۹۔ ۸۶۰۔ ۸۶۱۔ ۸۶۲۔ ۸۶۳۔ ۸۶۴۔ ۸۶۵۔ ۸۶۶۔ ۸۶۷۔ ۸۶۸۔ ۸۶۹۔ ۸۷۰۔ ۸۷۱۔ ۸۷۲۔ ۸۷۳۔ ۸۷۴۔ ۸۷۵۔ ۸۷۶۔ ۸۷۷۔ ۸۷۸۔ ۸۷۹۔ ۸۸۰۔ ۸۸۱۔ ۸۸۲۔ ۸۸۳۔ ۸۸۴۔ ۸۸۵۔ ۸۸۶۔ ۸۸۷۔ ۸۸۸۔ ۸۸۹۔ ۸۹۰۔ ۸۹۱۔ ۸۹۲۔ ۸۹۳۔ ۸۹۴۔ ۸۹۵۔ ۸۹۶۔ ۸۹۷۔ ۸۹۸۔ ۸۹۹۔ ۹۰۰۔ ۹۰۱۔ ۹۰۲۔ ۹۰۳۔ ۹۰۴۔ ۹۰۵۔ ۹۰۶۔ ۹۰۷۔ ۹۰۸۔ ۹۰۹۔ ۹۱۰۔ ۹۱۱۔ ۹۱۲۔ ۹۱۳۔ ۹۱۴۔ ۹۱۵۔ ۹۱۶۔ ۹۱۷۔ ۹۱۸۔ ۹۱۹۔ ۹۲۰۔ ۹۲۱۔ ۹۲۲۔ ۹۲۳۔ ۹۲۴۔ ۹۲۵۔ ۹۲۶۔ ۹۲۷۔ ۹۲۸۔ ۹۲۹۔ ۹۳۰۔ ۹۳۱۔ ۹۳۲۔ ۹۳۳۔ ۹۳۴۔ ۹۳۵۔ ۹۳۶۔ ۹۳۷۔ ۹۳۸۔ ۹۳۹۔ ۹۴۰۔ ۹۴۱۔ ۹۴۲۔ ۹۴۳۔ ۹۴۴۔ ۹۴۵۔ ۹۴۶۔ ۹۴۷۔ ۹۴۸۔ ۹۴۹۔ ۹۵۰۔ ۹۵۱۔ ۹۵۲۔ ۹۵۳۔ ۹۵۴۔ ۹۵۵۔ ۹۵۶۔ ۹۵۷۔ ۹۵۸۔ ۹۵۹۔ ۹۶۰۔ ۹۶۱۔ ۹۶۲۔ ۹۶۳۔ ۹۶۴۔ ۹۶۵۔ ۹۶۶۔ ۹۶۷۔ ۹۶۸۔ ۹۶۹۔ ۹۷۰۔ ۹۷۱۔ ۹۷۲۔ ۹۷۳۔ ۹۷۴۔ ۹۷۵۔ ۹۷۶۔ ۹۷۷۔ ۹۷۸۔ ۹۷۹۔ ۹۸۰۔ ۹۸۱۔ ۹۸۲۔ ۹۸۳۔ ۹۸۴۔ ۹۸۵۔ ۹۸۶۔ ۹۸۷۔ ۹۸۸۔ ۹۸۹۔ ۹۹۰۔ ۹۹۱۔ ۹۹۲۔ ۹۹۳۔ ۹۹۴۔ ۹۹۵۔ ۹۹۶۔ ۹۹۷۔ ۹۹۸۔ ۹۹۹۔ ۱۰۰۰۔ ۱۰۰۱۔ ۱۰۰۲۔ ۱۰۰۳۔ ۱۰۰۴۔ ۱۰۰۵۔ ۱۰۰۶۔ ۱۰۰۷۔ ۱۰۰۸۔ ۱۰۰۹۔ ۱۰۱۰۔ ۱۰۱۱۔ ۱۰۱۲۔ ۱۰۱۳۔ ۱۰۱۴۔ ۱۰۱۵۔ ۱۰۱۶۔ ۱۰۱۷۔ ۱۰۱۸۔ ۱۰۱۹۔ ۱۰۲۰۔ ۱۰۲۱۔ ۱۰۲۲۔ ۱۰۲۳۔ ۱۰۲۴۔ ۱۰۲۵۔ ۱۰۲۶۔ ۱۰۲۷۔ ۱۰۲۸۔ ۱۰۲۹۔ ۱۰۳۰۔ ۱۰۳۱۔ ۱۰۳۲۔ ۱۰۳۳۔ ۱۰۳۴۔ ۱۰۳۵۔ ۱۰۳۶۔ ۱۰۳۷۔ ۱۰۳۸۔ ۱۰۳۹۔ ۱۰۴۰۔ ۱۰۴۱۔ ۱۰۴۲۔ ۱۰۴۳۔ ۱۰۴۴۔ ۱۰۴۵۔ ۱۰۴۶۔ ۱۰۴۷۔ ۱۰۴۸۔ ۱۰۴۹۔ ۱۰۵۰۔ ۱۰۵۱۔ ۱۰۵۲۔ ۱۰۵۳۔ ۱۰۵۴۔ ۱۰۵۵۔ ۱۰۵۶۔ ۱۰۵۷۔ ۱۰۵۸۔ ۱۰۵۹۔ ۱۰۶۰۔ ۱۰۶۱۔ ۱۰۶۲۔ ۱۰۶۳۔ ۱۰۶۴۔ ۱۰۶۵۔ ۱۰۶۶۔ ۱۰۶۷۔ ۱۰۶۸۔ ۱۰۶۹۔ ۱۰۷۰۔ ۱۰۷۱۔ ۱۰۷۲۔ ۱۰۷۳۔ ۱۰۷۴۔ ۱۰۷۵۔ ۱۰۷۶۔ ۱۰۷۷۔ ۱۰۷۸۔ ۱۰۷۹۔ ۱۰۸۰۔ ۱۰۸۱۔ ۱۰۸۲۔ ۱۰۸۳۔ ۱۰۸۴۔ ۱۰۸۵۔ ۱۰۸۶۔ ۱۰۸۷۔ ۱۰۸۸۔ ۱۰۸۹۔ ۱۰۹۰۔ ۱۰۹۱۔ ۱۰۹۲۔ ۱۰۹۳۔ ۱۰۹۴۔ ۱۰۹۵۔ ۱۰۹۶۔ ۱۰۹۷۔ ۱۰۹۸۔ ۱۰۹۹۔ ۱۱۰۰۔ ۱۱۰۱۔ ۱۱۰۲۔ ۱۱۰۳۔ ۱۱۰۴۔ ۱۱۰۵۔ ۱۱۰۶۔ ۱۱۰۷۔ ۱۱۰۸۔ ۱۱۰۹۔ ۱۱۱۰۔ ۱۱۱۱۔ ۱۱۱۲۔ ۱۱۱۳۔ ۱۱۱۴۔ ۱۱۱۵۔ ۱۱۱۶۔ ۱۱۱۷۔ ۱۱۱۸۔ ۱۱۱۹۔ ۱۱۲۰۔ ۱۱۲۱۔ ۱۱۲۲۔ ۱۱۲۳۔ ۱۱۲۴۔ ۱۱۲۵۔ ۱۱۲۶۔ ۱۱۲۷۔ ۱۱۲۸۔ ۱۱۲۹۔ ۱۱۳۰۔ ۱۱۳۱۔ ۱۱۳۲۔ ۱۱۳۳۔ ۱۱۳۴۔ ۱۱۳۵۔ ۱۱۳۶۔ ۱۱۳۷۔ ۱۱۳۸۔ ۱۱۳۹۔ ۱۱۴۰۔ ۱۱۴۱۔ ۱۱۴۲۔ ۱۱۴۳۔ ۱۱۴۴۔ ۱۱۴۵۔ ۱۱۴۶۔ ۱۱۴۷۔ ۱۱۴۸۔ ۱۱۴۹۔ ۱۱۵۰۔ ۱۱۵۱۔ ۱۱۵۲۔ ۱۱۵۳۔ ۱۱۵۴۔ ۱۱۵۵۔ ۱۱۵۶۔ ۱۱۵۷۔ ۱۱۵۸۔ ۱۱۵۹۔ ۱۱۶۰۔ ۱۱۶۱۔ ۱۱۶۲۔ ۱۱۶۳۔ ۱۱۶۴۔ ۱۱۶۵۔ ۱۱۶۶۔ ۱۱۶۷۔ ۱۱۶۸۔ ۱۱۶۹۔ ۱۱۷۰۔ ۱۱۷۱۔ ۱۱۷۲۔ ۱۱۷۳۔ ۱۱۷۴۔ ۱۱۷۵۔ ۱۱۷۶۔ ۱۱۷۷۔ ۱۱۷۸۔ ۱۱۷۹۔ ۱۱۸۰۔ ۱۱۸۱۔ ۱۱۸۲۔ ۱۱۸۳۔ ۱۱۸۴۔ ۱۱۸۵۔ ۱۱۸۶۔ ۱۱۸۷۔ ۱۱۸۸۔ ۱۱۸۹۔ ۱۱۹۰۔ ۱۱۹۱۔ ۱۱۹۲۔ ۱۱۹۳۔ ۱۱۹۴۔ ۱۱۹۵۔ ۱۱۹۶۔ ۱۱۹۷۔ ۱۱۹۸۔ ۱۱۹۹۔ ۱۲۰۰۔ ۱۲۰۱۔ ۱۲۰۲۔ ۱۲۰۳۔ ۱۲۰۴۔ ۱۲۰۵۔ ۱۲۰۶۔ ۱۲۰۷۔ ۱۲۰۸۔ ۱۲۰۹۔ ۱۲۱۰۔ ۱۲۱۱۔ ۱۲۱۲۔ ۱۲۱۳۔ ۱۲۱۴۔ ۱۲۱۵۔ ۱۲۱۶۔ ۱۲۱۷۔ ۱۲۱۸۔ ۱۲۱۹۔ ۱۲۲۰۔ ۱۲۲۱۔ ۱۲۲۲۔ ۱۲۲۳۔ ۱۲۲۴۔ ۱۲۲۵۔ ۱۲۲۶۔ ۱۲۲۷۔ ۱۲۲۸۔ ۱۲۲۹۔ ۱۲۳۰۔ ۱۲۳۱۔ ۱۲۳۲۔ ۱۲۳۳۔ ۱۲۳۴۔ ۱۲۳۵۔ ۱۲۳۶۔ ۱۲۳۷۔ ۱۲۳۸۔ ۱۲۳۹۔ ۱۲۴۰۔ ۱۲۴۱۔ ۱۲۴۲۔ ۱۲۴۳۔ ۱۲۴۴۔ ۱۲۴۵۔ ۱۲۴۶۔ ۱۲۴۷۔ ۱۲۴۸۔ ۱۲۴۹۔ ۱۲۵۰۔ ۱۲۵۱۔ ۱۲۵۲۔ ۱۲۵۳۔ ۱۲۵۴۔ ۱۲۵۵۔ ۱۲۵۶۔ ۱۲۵۷۔ ۱۲۵۸۔ ۱۲۵۹۔ ۱۲۶۰۔ ۱۲۶۱۔ ۱۲۶۲۔ ۱۲۶۳۔ ۱۲۶۴۔ ۱۲۶۵۔ ۱۲۶۶۔ ۱۲۶۷۔ ۱۲۶۸۔ ۱۲۶۹۔ ۱۲۷۰۔ ۱۲۷۱۔ ۱۲۷۲۔ ۱۲۷۳۔ ۱۲۷۴۔ ۱۲۷۵۔ ۱۲۷۶۔ ۱۲۷۷۔ ۱۲۷۸۔ ۱۲۷۹۔ ۱۲۸۰۔ ۱۲۸۱۔ ۱۲۸۲۔ ۱۲۸۳۔ ۱۲۸۴۔ ۱۲۸۵۔ ۱۲۸۶۔ ۱۲۸۷۔ ۱۲۸۸۔ ۱۲۸۹۔ ۱۲۹۰۔ ۱۲۹۱۔ ۱۲۹۲۔ ۱۲۹۳۔ ۱۲۹۴۔ ۱۲۹۵۔ ۱۲۹۶۔ ۱۲۹۷۔ ۱۲۹۸۔ ۱۲۹۹۔ ۱۳۰۰۔ ۱۳۰۱۔ ۱۳۰۲۔ ۱۳۰۳۔ ۱۳۰۴۔ ۱۳۰۵۔ ۱۳۰۶۔ ۱۳۰۷۔ ۱۳۰۸۔ ۱۳۰۹۔ ۱۳۱۰۔ ۱۳۱۱۔ ۱۳۱۲۔ ۱۳۱۳۔ ۱۳۱۴۔ ۱۳۱۵۔ ۱۳۱۶۔ ۱۳۱۷۔ ۱۳۱۸۔ ۱۳۱۹۔ ۱۳۲۰۔ ۱۳۲۱۔ ۱۳۲۲۔ ۱۳۲۳۔ ۱۳۲۴۔ ۱۳۲۵۔ ۱۳۲۶۔ ۱۳۲۷۔ ۱۳۲۸۔ ۱۳۲۹۔ ۱۳۳۰۔ ۱۳۳۱۔ ۱۳۳۲۔ ۱۳۳۳۔ ۱۳۳۴۔ ۱۳۳۵۔ ۱۳۳۶۔ ۱۳۳۷۔ ۱۳۳۸۔ ۱۳۳۹۔ ۱۳۴۰۔ ۱۳۴۱۔ ۱۳۴۲۔ ۱۳۴۳۔ ۱۳۴۴۔ ۱۳۴۵۔ ۱۳۴۶۔ ۱۳۴۷۔ ۱۳۴۸۔ ۱۳۴۹۔ ۱۳۵۰۔ ۱۳۵۱۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۳۔ ۱۳۵۴۔ ۱۳۵۵۔ ۱۳۵۶۔ ۱۳۵۷۔ ۱۳۵۸۔ ۱۳۵۹۔ ۱۳۶۰۔ ۱۳۶۱۔ ۱۳۶۲۔ ۱۳۶۳۔ ۱۳۶۴۔ ۱۳۶۵۔ ۱۳۶۶۔ ۱۳۶۷۔ ۱۳۶۸۔ ۱۳۶۹۔ ۱۳۷۰۔ ۱۳۷۱۔ ۱۳۷۲۔ ۱۳۷۳۔ ۱۳۷۴۔ ۱۳۷۵۔ ۱۳۷۶۔ ۱۳۷۷۔ ۱۳۷۸۔ ۱۳۷۹۔ ۱۳۸۰۔ ۱۳۸۱۔ ۱۳۸۲۔ ۱۳۸۳۔ ۱۳۸۴۔ ۱۳۸۵۔ ۱۳۸۶۔ ۱۳۸۷۔ ۱۳۸۸۔ ۱۳۸۹۔ ۱۳۹۰۔ ۱۳۹۱۔ ۱۳۹۲۔ ۱۳۹۳۔ ۱۳۹۴۔ ۱۳۹۵۔ ۱۳۹۶۔ ۱۳۹۷۔ ۱۳۹۸۔ ۱۳۹۹۔ ۱۴۰۰۔ ۱۴۰۱۔ ۱۴۰۲۔ ۱۴۰۳۔ ۱۴۰۴۔ ۱۴۰۵۔ ۱۴۰۶۔ ۱۴۰۷۔ ۱۴۰۸۔ ۱۴۰۹۔ ۱۴۱۰۔ ۱۴۱۱۔ ۱۴۱۲۔ ۱۴۱۳۔ ۱۴۱۴۔ ۱۴۱۵۔ ۱۴۱۶۔ ۱۴۱۷۔ ۱۴۱۸۔ ۱۴۱۹۔ ۱۴۲۰۔ ۱۴۲۱۔ ۱۴۲۲۔ ۱۴۲۳۔ ۱۴۲۴۔ ۱۴۲۵۔ ۱۴۲۶۔ ۱۴۲۷۔ ۱۴۲۸۔ ۱۴۲۹۔ ۱۴۳۰۔ ۱۴۳۱۔ ۱۴۳۲۔ ۱۴۳۳۔ ۱۴۳۴۔ ۱۴۳۵۔ ۱۴۳۶۔ ۱۴۳۷۔ ۱۴۳۸۔ ۱۴۳۹۔ ۱۴۴۰۔ ۱۴۴۱۔ ۱۴۴۲۔ ۱۴۴۳۔ ۱۴۴۴۔ ۱۴۴۵۔ ۱۴۴۶۔ ۱۴۴۷۔ ۱۴۴۸۔ ۱۴۴۹۔ ۱۴۵۰۔ ۱۴۵۱۔ ۱۴۵۲۔ ۱۴۵۳۔ ۱۴۵۴۔ ۱۴۵۵۔ ۱۴۵۶۔ ۱۴۵۷۔ ۱۴۵۸۔ ۱۴۵۹۔ ۱۴۶۰۔ ۱۴۶۱۔ ۱۴۶۲۔ ۱۴۶۳۔ ۱۴۶۴۔ ۱۴۶۵۔ ۱۴۶۶۔ ۱۴۶۷۔ ۱۴۶۸۔ ۱۴۶۹۔ ۱۴۷۰۔ ۱۴۷۱۔ ۱۴۷۲۔ ۱۴۷۳۔ ۱۴۷۴۔ ۱۴۷۵۔ ۱۴۷۶۔ ۱۴۷۷۔ ۱۴۷۸۔ ۱۴۷۹۔ ۱۴۸۰۔ ۱۴۸۱۔ ۱۴۸۲۔ ۱۴۸۳۔ ۱۴۸۴۔ ۱۴۸۵۔ ۱۴۸۶۔ ۱۴۸۷۔ ۱۴۸۸۔ ۱۴۸۹۔ ۱۴۹۰۔ ۱۴۹۱۔ ۱۴۹۲۔ ۱۴۹۳۔ ۱۴۹۴۔ ۱۴۹۵۔ ۱۴۹۶۔ ۱۴۹۷۔ ۱۴۹۸۔ ۱۴۹۹۔ ۱۵۰۰۔ ۱۵۰۱۔ ۱۵۰۲۔ ۱۵۰۳۔ ۱۵۰۴۔ ۱۵۰۵۔ ۱۵۰۶۔ ۱۵۰۷۔ ۱۵۰۸۔ ۱۵۰۹۔ ۱۵۱۰۔ ۱۵۱۱۔ ۱۵۱

زیادہ حق دار ہے۔ ایک دفعہ آپ کے پینے کے لئے کوئی شے لائی گئی۔ آپ کے دائیں طرف ایک لڑکا بیٹھا تھا۔ اور بائیں طرف چند بزرگوار صحابہ رضی اللہ عنہم تھے۔ آپ نے لڑکے سے کہا کہ کیا تو مجھے اجازت دیتا ہے کہ یہ مشروب ان بزرگوں کو دوں۔ اس نے عرض کیا، جناب! آپ کی عنایت سے جو چیز قسمت میں آئے ہیں اس میں کسی اور کے لئے ایشار نہیں کر سکتا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ اسی کو دے دیا۔

جس آدمی کو دیگر دوں کو پانی پایا ہوا اُسے چاہیے کہ خود سب سے بعد میں پئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں: سَأَقِي الْقَوْمَ مِنْ خَلْفِي هُمْ شُرْبًا دُفْعًا دُونَ دُفْعِي هُمْ شُرْبًا دُونَ دُفْعِي۔

Sarwan Khan

A.P. College

عنبر گل منیا

via A.P. Wala

amrhaman

۱۔ مسلم جلد ۶ صفحہ ۱۱۲، ۱۱۳ باب استحب اب ادارة الماء الخ
۲۔ مسلم کتاب، صلوٰۃ جلد ۱ صفحہ ۱۲۰ باب قضاء صلوٰۃ الفاسية الخ

آداب لباس

قرآن حکیم میں لباس کے مندرجہ ذیل مقاصد بتائے گئے ہیں۔

(۱) ستر پوشی۔

(۲) موسم کی سختی سے بچاؤ۔

(۳) دشمن سے حفاظت۔

(۴) زینت۔

آں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے کا یہ فائدہ بتایا ہے کہ جوتا پہننے والا گویا گھوڑے پر سوار ہوتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ راحت سے رہتا ہے اور کئی اینٹوں سے محفوظ رہتا ہے۔

لباس کے بارے میں اسلام نے جو احکام و آداب بتائے ہیں وہ انہی مقاصد کو ملحوظ رکھتے ہیں۔ قرآن حکیم میں بتایا گیا ہے کہ بہترین لباس لباس تقویٰ ہے۔ اس لئے اسلام ہم سے یہ توقع رکھتا ہے کہ لباس کے مقاصد تقویٰ کے احساس کے محکوم رہیں۔ اگر لباس ایسا ہو کہ شرم و حیا کی حفاظت کے بجائے عریانی اور بے حیائی کی دعوت دے تو یہ لباس غیر اسلامی اور انسانی سوز لباس ہوگا۔

اسلام کھانے پینے کی طرح لباس کے معاملہ میں بھی اسراف سے روکتا ہے۔ اور میانہ روی کا حکم دیتا ہے۔

لباس کو مقصود بالذات نہیں بنانا چاہیے۔ تکلف اور تفاخر کی بے اعتدالیاں
لباس کے اصل مقصد کو ضائع کر دیتی ہیں۔ اس ضمن میں اسلام کی مندرجہ ذیل
ہدایات ہیں:

(۱) لباس ایسا ہو کہ نہ تو ہاتھ پاؤں کے ہلانے کو مانع ہو اور نہ ستر میں کوتاہی
ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے روکا ہے کہ چادر یوں لپیٹ کر
اور بھی جلے کہ ہاتھ غائب یا کسی اور کام کے لئے نکل نہ سکیں یا (تمہارے پوش)
آدی گوڑا کر بیٹھے تو اس طرح کہ ستر عریاں ہو جائے بلکہ

(۲) لباس زینت تجش ہو: قرآن شریف میں وارد ہے: خُذُوا
زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ (ہر نماز کے وقت زینت سے رہو)
نماز کا حکم پانچ وقت ہے۔ اس لئے سارا دن زینت سے رہنا لازم ٹھہرا۔
اں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو چاہتا ہے
کہ اس کی نعمت کی علامات اس کے بندے سے ظاہر ہوں۔ ایک صاحب آپ
کے پاس گھٹیا لباس میں آئے۔ آپ نے پوچھا، کیا تمہارے پاس مال ہے؟
اُس نے جواب دیا، ہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے اونٹ گھوڑے بکریاں اور غلام
دئے ہیں۔ فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے تجھے مال دیا ہے تو اس مال کے اللہ
تعالیٰ کی نعمت کے اثرات تجھ پر نظر آنے چاہیں۔

حضرت عمرؓ کا بھی اس ضمن میں ایک قول ہے کہ جب خدا نے تمہیں کشائش
دی ہے تو اپنے پرکشائش ظاہر کرو اور پورا لباس پہنو لے۔

۱۔ نعل - ۲۔ ترمذی کتاب اللباس ۳۔ ابو داؤد کتاب اللباس باب فی غسل الخ
فی الخلقان ۴۔ موطا باب ما جاء فی لبس الثياب الجمال بها۔

ایک سفر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ایک خادم پر پڑی جس کے بدن پر پھٹا ہوا لباس تھا۔ آپؐ نے ایک ساتھی سے پوچھا کہ کیا اس کے پاس اللہ لباس نہیں ہے۔ جواب ملا ہے۔ آپؐ نے خادم کو حکم دیا کہ اچھے کپڑے پہنویں۔ آپؐ کا ارشاد ہے کہ تم اپنے بھائیوں کے پاس جاتے ہو تو اپنا سامان سفر اور پوشاک درست کرو تاکہ تم معزز نظر آؤ۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو فحش اور کفحش (بد ذوقی) ناپسند ہے۔

یاد رہے کہ زینت کا مدعا زیادہ زرق برق کا لباس نہیں بلکہ زینت سے مراد یہ ہے کہ لباس صاف ستھرا ہو اور ایسا ہو کہ مردانہ شان کے نمایاں ہو۔ ایک طرف تو بدن کا لباس جس سے قامت کی بے رحمی ہوتی ہو زینت کے خلاف ہے اور دوسری طرف وہ لباس اسراف کے تحت آتا ہے جس سے تن آسانی، تکبر اور انسانیّت کی جھلک نظر آئے۔ اسی لئے سوتی کپڑے چلے قیمتی ہوں پہنے جاسکتے ہیں۔ ریشمی لباس کی اجازت اشد مجبوری کے سوا نہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فقط ایک جوتا پہننے سے منع فرمایا ہے کیونکہ یہ بد زبہی اور بد مذاقی ہے۔ آپؐ کا حکم ہے کہ (سوائے ناچاری کے) دونوں جوتے پہننا دونوں اتار دو۔

(۳) لباس فقط ضرورت بھر ہو۔ جہاں تک ممکن ہو فالٹو لباس سے احتراز کیا جائے کیونکہ یہ اسراف ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے قدرت کے باوجود محض تواضع کے خیال سے کوئی (فالٹو) لباس

۱۔ موطا باب ۱۱ جاء فی بس الثیاب للجمال بما سئلہ ریاض الصالحین بحوالہ ابوداؤد۔
۲۔ مسلم کتاب اللباس والزینۃ۔

چھوڑا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے سب لوگوں کے سامنے ہلا کر اختیار دے گا کہ ایمان کا جو لباس چاہے چن لے۔

(۴) لباس کا پلا ستر پوش ہو۔ ایک دفعہ حفصہ بنت عبد الرحمن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئیں۔ حفصہ باریک اور صنی پہنے ہوئے تھیں۔ جناب عائشہ رضی اللہ عنہا نے اسے چاک کر دیا اور حفصہ کو موٹی اور صنی پتالی لٹکے عورت کو اپنی ذات کی نمائش کرنے سے سخت مبتلا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے کہ وہ عورتیں جو کپڑوں میں بھی عریاں ہیں، غیر مردوں کی طرف مائل ہیں اور انھیں دعوتِ میلان دیتی ہیں۔ وہ جنت میں نہیں داخل ہوں گی اور نہ اس کی بوہمی پائیں گی۔ حالانکہ جنت کی خوشبو پانچ سو برس کی مسافت سے آگے آئے گی لٹکے نیم پوشاک عورت کی جنتیت کو اور نمایاں کرتی ہے۔ اس لئے رمز شام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دنیا میں کتنی ہی ایسی طبوس عورتیں ہیں جو قیامت کے دن فلی ہوں گی لٹکے مراد یہ ہے کہ یہ پوشش کا حق بجانب نہیں لائیں۔ نیم عریانی مکمل عریانی سے بھی بڑھ کر قاتل اخلاق ہے۔ اس لئے اسلام اسے کسی حالت میں روا نہیں رکھتا۔ (۵) اسادگی۔ لباس میں ہمیشہ سادگی ملحوظ رہے۔ لباس میں تکلف اور بے جا آرائش مردوں کے نمایاں نہیں۔ جو قومیں لباس کے زیب و زینت میں مدد گزرجانی ہیں ان سے مردانگی کا جوہر رخصت ہو جاتا ہے۔ اسی رمز کے پیش نظر ہادی اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ لباس فاخرہ ترک ایمان کا ایک حصہ ہے۔ آپ کی زندگی بتاتی ہے کہ لباس میں آپ تکلف نہیں فرماتے تھے۔

نہ ریاض الحائجین بحوالہ ترمذی ۱۰۷۰ موطا۔ ماجاوتی لبس الثیاب للجمال بیاگہ، ایضاً لکھ ریاض الحائجین باب فصل المجموع..... الخ حدیث ۲۷ بحوالہ ابوداؤد۔

آپ کا عام لباس قمیص، تہمد اور چادر ہوتا تھا۔ آپ کی وفات کے وقت آپ کا لباس فقط ایک پیوند کی بھٹی چادر اور ایک موٹا تہمد تھا۔ جو تے سیدھے سادے آج کل کے چیل کی طرح ہوتے تھے۔ گدا چڑے کا تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔

یہی سادگی ائمہ المؤمنین کی زندگی پر بھی چھائی ہوئی تھی اور عامۃ المسلمین بھی اسی رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ اصحاب صفہ کے لباس کی یہ صورت تھی کہ ایک ہی بڑا کپڑا ہوتا تھا جسے گردن سے باندھ کر بدن سے لپیٹ لیتے تھے۔ کبھی آدھی پنڈلی اور کبھی ٹخنوں تک ٹٹک رہا ہوتا تھا۔ اسے ہاتھ سے سنبھالتے رہتے تھے کہ ستر نہ کھلے بلکہ غریبی کے ہاتھوں وہ اچھا لباس نہیں خرید سکتے تھے۔ تکلف اور غرور سے اسلام سختی سے رد کرتا ہے۔ عرب میں دستور تھا کہ امراء اپنی شان دکھانے کے لئے تہمد کو اتنا مبارکتے تھے کہ زمین پر گھسٹی آتی تھی۔ آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو حرام بتایا ہے اور فرمایا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر نظر نہیں ڈالے گا جو اپنی پوشاک گھسیٹ کر چلتے ہیں۔ آپ نے بتایا ہے کہ ایک شخص غرور سے اپنی ازار ٹٹکائے چلا جاتا تھا۔ وہ زمین میں دھنس گیا۔ قیامت تک دھنسا چلا جائے گا۔

لباس میں بے جا تکلف نقصان کا موجب ہوتا ہے اس لئے آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا۔ ایک دفعہ آپ کسی غزوہ پر باہر تشریف

۱۔ مسلم کتاب اللباس والزیۃ ترمذی ابواب اللباس ۱۷۷ مسلم کتاب اللباس والزیۃ ترمذی ابواب اللباس ۱۷۷
۲۔ ترمذی ابواب اللباس ۱۷۷ ریاض الصالحین فضل الزہد والفقیر بحوالہ بخاری۔
۳۔ ترمذی مسلم کتاب اللباس موطا ابواب اللباس ۱۷۷ بخاری کتاب بدع الخلق۔

لے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس دوران چھت پر کپڑا لگا دیا۔ آپ واپس تشریف لائے تو بہت ناراض ہوئے۔ کپڑا بھاڑ دیا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ جب میں تمہیں رزق دوں تو اینٹ پتھر کو کپڑے پناؤ بلکہ وضع :- اگرچہ اسلام میں کسی خاص لباس کا حکم نہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ مردوں اور عورتوں کے لباس میں فرق ہو۔ مردوں اور عورتوں کو ایک دوسرے کی مشابہت کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس حکم کے تحت لباس بھی آجاتا ہے۔

آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو مرد عورتوں کا اور جو عورتیں مردوں کا تشبیہ کریں ان پر لعنت ہے۔

زہرہ زہرا کی اجازت عورتوں کو ہے۔ لیکن مردوں کے لئے ممنوع ہیں۔
آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی۔ آپ نے اتار کر پھینک دی اور اسے انگارے سے تشبیہ دی۔

زہرا کی طرح ریشمی لباس بھی مرد کو منع ہے۔ ایک دفعہ مدینہ میں ایک ریشمی عورت پکے آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ اسے خرید لیں اور جمعہ کے دن اور وفود کی آمد پر پہنیں۔ آپ نے فرمایا اس کو وہ شخص پہنے گا جو آخرت میں بے نصیب ہو۔ کچھ عرصہ بعد آپ کے پاس کہیں سے چند ریشمی عورتیں آئے۔ ان میں سے ایک آپ نے جناب عمر رضی اللہ عنہ کو دیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ جناب! ریشمی عورت کے بارے میں آپ جو کچھ فرما چکے ہیں اس کے پیش نظر مجھے کیوں عطا فرماتے ہیں۔ جواب دیا کہ میں نے تمہیں

لے ابو داؤد کتاب اللباس ص ۱۷۸ مسلم کتاب اللباس والزینۃ۔

بچنے کو نہیں دیا اسے یہ سچ کر حاجت میں لاؤ۔ ایک محلہ آپ نے حضرت اُسامہؓ کو
 بھی بھیجا تھا۔ وہ بہن کر آپ کے سامنے آئے تو آپ نے ناخوش نظروں سے
 دیکھا۔ انھوں نے عرض کی کہ آپ ہی نے تو بار سال فرمایا تھا۔ فرمایا، میں نے
 بچنے کو نہیں بھیجا تھا بلکہ اس لئے کہ اسے پھاڑ کر عورتوں کے لئے اور ہتھیاں بنا دوں۔
 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف کناروں پر چار چار انگل کے برابر ریشمی
 حاشیہ لگانے کی اجازت دی ہے۔ آپ کا ایک جعبہ تھا جس کی جیبوں، آستینوں
 اور دامن پر ریشم کا کنارہ تھا۔

۱۔ مسلم کتاب اللباس والزیئۃ۔ یہ حدیث متعدد طرق سے مروی ہے جس کا حاصل
 اوپر دیا گیا ہے بلکہ ابوماؤد باب الرخصۃ فی العلم وخط التحریر۔

عالمی زندگی

رکنیہ

کنہ

مفہوم | کنہ یا گھر کا مفہوم اگرچہ کافی پھیلا یا جاسکتا ہے اور اس میں غلام اور خادم بھی شامل سمجھے جاسکتے ہیں لیکن بنیادی طور پر کنہ میاں، بیوی اور اولاد پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس لئے خانگی زندگی کے نظریے پر جب بحث کی جاتی ہے تو اس کے عناصر زوجین (میاں بیوی) اور اولاد ہی سمجھے جاتے ہیں۔

نصب العین | خانہ داری کا نہایت بلند اور وسیع نصب العین ہے ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے

نصف دین قرار دیا ہے۔

خانگی زندگی کے مختصراً مندرجہ ذیل مقاصد ہیں:-

(۱) بقائے ملت

جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کی بنیادی غرض بقائے

ملت بتائی ہے۔ اس بارہ میں آپ سے متعدد احادیث مروی ہیں۔

پیدائشی خلقت کے لحاظ سے انسان کے بچے سے بڑھ کر کسی حیوان کا بچہ

ضعیف اور محتاج نہیں ہوتا۔ اسے کئی برس فور و پہ داخت کی ضرورت ہوتی ہے۔

۱۔ کنز العمال جلد ۸

یہ نہایت مشکل اور بہت آڑا کام ہے۔ اس مہم کا بیڑہ والدین ہی اٹھا سکتے ہیں اور اس کی کامیابی ایک منظم گھر ہی سے وابستہ ہو سکتی ہے۔

والدین کے سوا کون ہے جس کی جان اولاد کی جان میں ہو۔ والدین بچے کی پرورش میں پوری زندگی کا سرمایہ لگا دیتے ہیں۔ دن کا چین اور راتوں کا سکون اس پر قربان کر دیتے ہیں۔ اسے معمولی دکھ بھی ہو تو اپنی ساری خوشیاں بھول جاتے ہیں۔ وہ بیمار پڑ جائے تو رات رات بھر بیدار اور بے خواب رہتے ہیں۔ اس کا چہرہ پتھر پر ہو تو ان کی ساری کائنات پر غم کے بادل چھا جاتے ہیں۔ وہ مسکرا اٹھے تو ان کی زندگی کی فضا منور ہو جاتی ہے۔

جس تندہی اور جاں سپہی سے والدین بچے کی حفاظت اور نگہداشت کرتے ہیں وہ انہی کا حصہ ہے۔ گھر گویا ایک مضبوط قلعہ ہے جس میں قوم کے نونہال بیرونی حوادث سے مامون ہو کر پروان چڑھتے ہیں۔ والدین اس قلعہ کے نگران اور پاسبان ہیں۔

(۲) اولین تربیت گاہ:

گھر بچے کی اولین تربیت گاہ ہے۔ کھانے پینے، اُٹھنے بیٹھنے اور گفتگو کے جو انداز۔ بچپن میں سیکھتا ہے ان کی بنیاد بہت پختہ ہوتی ہے۔ بچپن میں مزاج اور حرکات و سکنات پر جو رنگ چڑھ جاتا ہے وہ عمر بھر ساتھ دیتا ہے اس کا بدلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر خاندان کی اپنی روایات ہوتی ہیں۔ اس کے افراد زندگی کے کسی شعبہ میں ہوں ان پر ان روایات کی جھلک ہمیشہ باقی رہتی ہے۔

مسلمان والدین اپنی طرف سے حتی الوسع بچے کی نیک تربیت کرتے ہیں۔ اس کے دل میں ایمان کا جذبہ بٹھاتے ہیں۔ اسلام سے اس کی محبت پیدا

کرتے ہیں اور اسے زندگی کے خوش نما طور اور آداب سکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دے اور اس پر نچتہ رہ۔ قوم کی بقا کا راز اس کے حسن عمل میں ہے۔ حسن عمل جیسا پیدا ہو سکتا ہے کہ تربیت عمدہ ہو۔ اچھی تربیت مکتب اور مدرسہ میں بھی مل سکتی ہے لیکن گھر ہی ماحول اخلاق سے بیگانہ ہو تو استاد یا معلم کی کوئی کوشش کارگر نہیں ہو سکتی۔ تربیت کی بنیاد گھر ہی میں رکھی جاسکتی ہے۔

گھر کی زندگی انسان کو دنیا کی وسیع تر زندگی کی ذمہ داریوں کے قابل بناتی ہے۔ گھر چھوٹے پیمانے پر ایک ریاست ہے جس میں میاں صاحب کی حیثیت میں اور بیوی مشیر کے طور سے کام کرتی ہے۔ ان کے بچے اس تھپی منی سی ریاست کے باشندے ہوتے ہیں۔ یہاں کے قواعد اور پابندیوں کے ٹھوگر ہو کر وہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ریاستی قواعد اور قوانین کو خوشی سے قبول کر سکیں۔

اس اخلاقی طہارت

اپنی زندگی اختیار کرنے کے بعد مرد اور عورت کئی فتنوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ عورت تو گویا اخلاقی قلعہ میں محفوظ ہو جاتی ہے۔ انذار نکاح کے لئے ایک لفظ احصان بھی ہے۔ احصان کے معنی ہیں: قلعہ نشین کرنا، محفوظ کرنا۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اے جوانو! تم میں سے جو آدمی ہر روز نفقہ کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے۔ کیونکہ اس سے نگاہ پاک رہتی ہے اور اخلاق کی حفاظت ہوتی ہے جو شخص نکاح کی استطاعت نہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ روزے رکھے۔ آپ کی ایک اور حدیث ہے کہ جب

لے مسلم کتاب النکاح۔

کوئی مسلمان نکاح کرتا ہے تو شیطان بیخ اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کا بُرا ہو۔
اس نے مجھ سے دو تہائی دین بچا لیا۔

نیک خاوند اور نیک بیوی ایک دوسرے کا اخلاق سنوارنے میں بہت اہم کردار انجام دیتے ہیں۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی ہدایت فرمائی ہے کہ عورت کے انتخاب میں سب سے زیادہ ترجیح اس کی دینداری کو دو۔ آپ کا ارشاد ہے کہ دنیا کی افضل ترین متاع نیک عورت ہے۔
والدین نیک ہوں تو اولاد پر بھی نیک اثر پڑتا ہے۔ بچے حسن سیرت اور حسن اخلاق سے آراستہ ہوتے ہیں۔ ایسے گھر کا اثر ماحول پر بھی پڑتا ہے اور تبلیغ کے ایک مرکز کا کام دیتا ہے۔

(۴) آسائش اور راحت:

سُورَةُ الرُّومِ میں ارشاد ہے:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا

وہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری ہی نوع سے تمہارے لئے جوڑ پیدا کئے تاکہ تم ان سے سکون پاؤ۔

نیک میاں بیوی اور نیک اولاد کو قرآن حکیم نے آنکھوں کی ٹھنڈک بتایا ہے اگر صالح اور منظم گھر ہو تو میاں بیوی کے لئے آسائش اور راحت کی آغوش ہوتا ہے۔ میاں بیوی کا باہمی حسن سلوک جو قرار و سکون مہیا کرتا ہے وہ ڈھیروں دولت سے بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ جب والدین کو راحت

اور سکون نصیب ہو تو یقیناً بچوں کی تربیت بھی نہایت خوش گوار ماحول میں ہوگی۔ جس بد نصیب گھر میں میاں بیوی کے درمیان فساد رہتا ہو وہاں بچوں کی تربیت بھی ناقص رہ جاتی ہے۔

ماں کی گود گلاب کی ہتی سے بھی زیادہ راحت بخش ہوتی ہے۔ ماں کی محبت بچے کے ذہن و بدن میں زندگی کی برقی نو پیدا کرتی ہے جس کے بغیر صحیح نشوونما مشکل ہے۔ یہ محبت جسم کی موج بن کر نظر آئے یا آنسو کی صورت ڈھلک جائے ہمیشہ نئی زندگی کا پیغام دیتی ہے۔

بچہ ماں باپ کے لئے جنت کا حکماء ہوا پورا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اولاد کی بوجہ جنت کی بوسے ^{سلسلہ} والدین اس پودے کو بہت محنت سے سیختے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ وہ اس کے لئے ہزار ڈکھ اٹھاتے ہیں لیکن یہ جوں جوں بڑھتا ہے اسے دیکھ کر تہمگی کے مارے رنج بھول جاتے ہیں۔

انسان کا گھر زندگی بھر اس کی مشکلات اور مصائب میں پناہ گاہ بنا ہوتا ہے۔ آدمی بیمار پڑ جائے تو گھر میں نہایت شفقت سے اس کی خبر گیری اور بیماری داری ہوتی ہے۔ اس پر غم آئے تو گھر کے سب افراد اس کے شریک حال ہوتے ہیں اور اس کے دل کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں۔

یوں تو زندگی بھر اس بات کی ضرورت رہتی ہے کہ کٹھن وقت کے لئے کوئی گوشہ امن میسر رہے لیکن بڑھاپے میں یہ ضرورت نہایت شدت کے ساتھ آموچہ ہوتی ہے۔ بڑھاپا طاری ہو جائے تو ایسی امن گاہ کے بغیر

کیوں کر گزر ہو سکتا ہے جہاں ضعف کے غلبہ یا بیماری کے وقت فوراً تیمار دار اور خدمت گزار موجود ہوں، جو دل کی چاہ سے بغیر کسی طمع یا ظاہر داری کے خدمت کریں۔ یہ امن گاہ گھر کے سوا اور کہاں مل سکتی ہے؟

۵۱، ذمہ داری کا درس؛

گھریلو زندگی کے فرائض انسان میں ذمہ داری کا احساس خوب اجاگر کرتے ہیں۔ خانگی زندگی کے تقاضے ایک حساس اور فیور مرد کو زیادہ محنت اور جان فشانی پر مجبور کرتے ہیں۔ اگر وہ برسر کار ہو تو اور مستعد ہو جاتا ہے اگر بے کار ہو تو کہیں نہ کہیں سرٹکراتا پھرتا ہے اور رزق کے نئے نئے وسائل تلاش کرتا ہے نتیجہ یہ کہ قوم کی محنت کاری، وسائل اور سرمایہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کا نام لے کر محنت و مشقت اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کو پہنچاتا ہے۔ سورہ نور آیت ۱۲۲ میں ارشاد ہے کہ بن بیا ہوں کو اور ان غلاموں اور لونڈیوں کو جو نکاح کے قابل ہیں نکاح کراؤ۔ اگر وہ محتاج ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ اس موضوع پر ہادی اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واضح ارشادات ملتے ہیں۔ مثلاً

اَلْتَمَسُوا الرِّزْقَ بِالنِّكَاحِ ۖ

نکاح کے ذریعے رزق تلاش

کرد

ایک شخص آپ کے پاس فاقہ کی شکایت لے کر آیا۔ آپ نے

فرمایا، نکاح کر دیتا

لے مدارک ملے تفسیر میثا پوری۔

(۶) قومی دولت :

بچے قوم کا نہایت قیمتی بلکہ حقیقی سرمایہ ہیں۔ بڑے ہو کر قوم کی صفوں کو پر کرتے ہیں۔ زندگی کے نئے نئے میدان تلاش کرتے ہیں علوم کو نئی شان عطا کرتے ہیں۔ صنعت و حرفت کا دارا بن پھیلاتے ہیں۔ نئی نئی ایجادیں اور تجارت سے قوم کی دولت میں اضافہ کرتے ہیں۔

(۷) آخرت کا توشہ :

اپنی زندگی کا ذمہ اٹھالینا ایک بہت بڑی دینی ذمہ داری سمجھانے کے برابر ہے۔ جو شخص اس سے غمہ برآ ہوا اس کے لئے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت انعام ہوگا۔ احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ قیامت کے روز کمسن بچے والدین کی شفاعت کریں گے۔

خاتمی زندگی کی کامیابی کی شروط | خاتمی زندگی بھی کامیاب ہو سکتی ہے کہ اسے ایک

دینی فریضہ سمجھا جائے اور اس ضمن میں منہ مڑ دینا اور کی خاطر طور سے نگہداشت کی جائے۔

(۱) کامل اتحاد :

میاں بوی میں کامل اتحاد اور تعاون ہونا چاہیے۔ یہ تعاون چونکہ عمر بھر کے لئے مطلوب ہوتا ہے اس لئے پختہ نیت سے ہو۔ اس مقصد کے لئے اللہ تعالیٰ نے ماں بوی کے درمیان طبعی محبت پیدا کر دی ہے۔ ان کا فرض ہے کہ اس میں فرق نہ لگے دیں۔

(۲) فرائض کی صحیح تقسیم

اگر گھر بوی زندگی میں فرائض کی صحیح تقسیم نہ ہو تو نظام میں انتشار پیدا ہو

جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کی تخلیق اس طرح کی ہے کہ مرد بیرونی دنیا کے لئے اور عورت خانگی فرائض کے لئے موزوں ہے۔ جہاں اس تقسیم کو ملحوظ نہ رکھا جائے وہاں نہ میاں بیوی کو راحت ملتی ہے اور نہ اولاد کو سکھ میسر آتا ہے۔ اولاد کی صحیح تربیت نہیں ہو سکتی اور وہ ذہنی اور اعصابی لحاظ سے مریض ہو جاتی ہے۔

(۳) اخلاقی پاکیزگی:

اخلاقی پاکیزگی میاں بیوی کے درمیان اتحاد کو پختہ کرتی ہے اور اولاد سے ان کی عظمت تسلیم کرائی ہے۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو خانگی زندگی کو انتہائی غریبی کے عالم میں بھی ذلت اور افتقر سے بچاتی ہیں۔

اہلی زندگی اختیار کرنے کی تاکید | اہلی زندگی کا بوجھ اٹھانا بہت مشکل ہے۔ بعض

اشخاص اس قصود ہی سے گھبرا جاتے ہیں اور نکاح سے گریز کرتے ہیں۔ وہ قوم اور ملت کے خیر خواہ نہیں۔ آں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارہ میں تاکید ہدایات ارشاد فرمائی ہیں۔ مثلاً

(۱) جو شخص میرے اور داؤدؑ اور سلیمانؑ اور ابراہیمؑ کے دین پر ہے اگر اس کی توفیق ہو تو نکاح کرے۔

اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نکاح سنتِ انبیاء ہے اس سے فرار کرنا سنتِ انبیاء سے فرار کرنے کے برابر ہے۔

(۲) جس کو میری فطرت سے محبت ہے وہ میری سنت پر چلے

اور یہ نکاح ہے۔

لے کنز العمال (کمال) جلد ۸ صفحہ تغیر نیشاپوری۔

(۳) مباح چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں سب سے پسندیدہ

نیز نکاح ہے۔

(۴) جو آدمی نکاح کا مقدر رکھتا ہو اور نکاح نہ کرے اس سے

بیرا کوئی واسطہ نہیں۔

(۵) نکاح سے اجتناب کرنا تحریم حلت یعنی حلال شے کو حرام

گروانا ہے۔

اسلام میں تحریم حلت فسق کے ہم معنی ہے۔

(۶) نیز مسجد کو جانا اور گھر کی طرف قدم اٹھانا ثواب میں برابر

ہے۔

اسلام میں خانگی فرائض بجا
ونے کی بہت تاکید ہے۔
اس بارے میں جناب رسالت
کتاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

کی فرائض سے عمدہ برآہونے
کی تاکید

پندار شادات درج ذیل ہیں :-

(۱) جب بندہ اپنے گھر والوں کے کسی کام سے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ

اس کے ہر قدم کے عوض ایک درجہ لکھتا ہے اور جب وہ فارغ ہو

چکنا ہے تو اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔

(۲) انسان کے اعمال کے پڑے میں جو چیز سب سے پہلے رکھی

مدارک سے تفسیر نیشاپوری سے کنز العمال (اکمال) جلد ۸۔

کنز العمال جلد ۸۔

جائے گی نہ اس کا کتبہ پر کیا ہوا خرچ ہوگا۔

(۳) ایک دینار تو راہ خدا میں خرچ کرے، ایک غلام آزاد کرے
میں، ایک مسکین کو دے اور ایک ایسے گھروالوں پر خرچ کرے
ان میں سے سب سے زیادہ اجر اس دینار کا ہوگا جسے تو اپنے گھروالوں
پر خرچ کرے بلکہ

(۴) تو جس کی آمد سے سب سے پہلے اپنے عیال سے کرے
اور وہ بود و خورد ہو و زاد و کرم و شمس کا دیکھ شہابی سے قیام
کے روز اس طرح میرے قریب ہوگی جسے میرے ہاتھ کی دو انگلی
(۱) ہر مہینہ صدقہ دے جو تو اس میں بیٹی نہ کرے، جسے عار نہ ہو
طلاق دی اور وہ تیرے گھروالوں کی آمد اس کا کون بڑا ہے معاش نہ
ایک دینار کے محاذ پر چند بزرگ مسکینوں میں اس پر گفتگو
کیا جہاد سے بھی بہتر کوئی کام نہ ہو۔ اور ناخالص تھا کہ اس سے بہتر کوئی
تین مشہور عالم عبد اللہ بن مبارک نے یہ فرمایا کہ اگر
بہتر ایک عمل ہے اور وہ یہ کہ آدمی اپنی عیال کو صلاحیت سے رکھے

۱۔ کسر اعمال جلد ۱۔ ۲۔ ریاض الحاجین باب النفقة علی عیال ۳۔
۴۔ مشکاۃ باب النفقة ۵۔ رحمہ کیلئے سعادت ۶۔ مشکاۃ باب الحج

حقوق اولاد

سے محبت میں اعتدال | اولاد کی محبت انسان کی فطرت میں ودیعت ہے۔ اس جذبہ بر خست ہے کہ اس کو اعتدال میں رکھنا از بس مشکل ہے۔ اولاد کے ہاتھوں والدین زندگی بھر کھٹن امتحان میں مبتلا رہتے ہیں چنانچہ کا بھی ارشاد ہے |

اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ۔

تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہارے لئے ایک آزمائش

خانے کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے انسان کو اپنا سب سے اس کی راہ میں قربان کرنا پڑتا ہے۔ اولاد بھی انسان کی عزیز ترین اس لئے بعض قدیم مذاہب نے انسان کو یہ راہ دکھائی کہ اپنی اولاد اور موتوں کی بھینٹ چڑھا دو۔ یہ دستور عرب میں بھی تھا حضرت علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ کو بھی ان کے باپ نے بتوں بچا چاہا تھا مگر پھر ان کی جان کے عوض سوا دلوں کا نذرانہ دے

اولاد کی محبت کا اظہار کسی غیر معتدل یا حدود فراموش صورت

میں نہیں ہونے دیتا۔ نہ تو یہ حکم دیتا ہے کہ اولاد جو تکہ مختاری مجبور
دولت ہے اس لئے اس کو خدا کی خاطر ذبح کر دو۔ اور نہ یہ اجازت
کہ بس اولاد کے ہی ہو رہو اور اس کے آرام و آرائش اور ترقی و بہبود
سلمان پیدا کرنے کے لئے ہر جائز و ناجائز رستہ اختیار کرو۔ اسلام
اور میانہ روی کا رستہ بتاتا ہے۔

اولاد کے بارے میں والدین کے
والدین کے فرائض | مختصر اربع ذیل ہیں :-

۱۱۔ پرورش :

طلوع اسلام سے قبل عربوں میں کہیں کہیں کسن اولاد کے قتل
تھا۔ کبھی تو دیوتاؤں کو نذرانہ چڑھانے کے لئے ایسا کرتے تھے اور
اولاد کے ہاتھوں مجبور ہو کر ان سے پیچھا چھڑاتے تھے۔ لڑکیوں
کی محرک عام طور پر بہ ننگ ہوتی تھی کہ کوئی شخص ان کا داماد
اسلام نے ان سب مظالم کا قلع قمع کیا۔ اولاد کی قربانی قانوناً
جو لوگ فاقہ کے خوف سے بچوں کو ہلاک کرتے تھے انہیں قرآن
بتایا کہ تمہارا اور ان کا رزق رساں اللہ تعالیٰ ہے اس لئے افلاک
سے ان کی جانیں نہ لو۔ مقتول بچیوں کی مظلومیت کا قرآن حکیم نے
نقشہ کھینچا ہے کہ آنکھیں بے اختیار اشکیار ہو جاتی ہیں۔ دین اسلام
بالخصوص لڑکیوں کی حیثیت کو انتہائی پستیوں سے اٹھا کر عزت
بام رفیع پر پہنچا دیا ہے۔

اولاد کی پرورش کے ضمن میں قرآن حکیم نے یہ قانون بنا دیا ہے کہ بچہ کی رضاعت دو برس تک لازماً ہو۔ ماں مرجائے یا طلاق لے کر الگ ہو جائے تو باپ دو برس تک رضاعت کا صلاہ کرے۔ رضاعت کی اہمیت اسلام نے اس قدر بڑھادی کہ حرمت میں اس کا رشتہ حقیقی رشتہ کے برابر قرار دیا۔

لڑکی خلقاً ضعیف ہوتی ہے۔ عموماً جاہلیت میں مصنوعی غیرت کی چکی میں بھی سی لپتی تھی اس لئے اس کی پرورش کے بارے میں اسلام خصوصی تاکید کرتا ہے۔ رحمتہ للعالمین کا ارشاد ہے کہ

لڑکی کی پرورش والدین اور دوزخ کے درمیان پردہ ہے۔
جو شخص دو لڑکیوں کو پال کر جوان کر دے تو حضور نے دو انگلیوں کو اٹھا کر فرمایا کہ اس کا اور میرا رتبہ ہوں ہوگا۔
جس کی دو یا تین بیٹیاں یا بیٹیاں ہوں اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک رکھے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔

ایک عورت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئی۔ اس کے ساتھ دو لڑکیاں تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا۔ ان کے پاس فقط ایک کھجور تھی، وہی دے دی۔ اس عورت نے کھجور کو دو ٹکڑے کر کے بچیوں پر بانٹ دیا اور چلی گئی۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو جناب عائشہ نے یہ واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا جو شخص بچیوں کی آنائش میں ڈالا گیا اور اس نے ان سے اچھا سلوک کیا تو وہ اس کے اور دوزخ کے درمیان پردہ

عہ ترمذی علیہ وسلم، ترمذی تہ ترمذی۔

ہوں گی علیہ

والدین کی طبعی محبت اولاد کی پرورش کے لئے بظاہر کافی محرک نظر آتی ہے۔ لیکن اسلام اسی پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ اسے ایک دینی فریضہ قرار دے کر اس میں مزید قوت پیدا کرتا ہے تاکہ اولاد کی پرورش میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی مثال اس باب میں مکمل رہنمائی کرتی ہے۔ آپ کو اولاد سے بے پایاں محبت تھی۔ آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہؓ تشریف لائیں تو آپ فرط محبت سے کھڑے ہو جاتے اور اپنی جگہ ان کو دیتے۔ ایک دفعہ اپنی فواسی کو عالم نزع میں دیکھا تو آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ ایک صحابیؓ پاس تھے، انھوں نے پوچھا، حضور! یہ کیا؟ فرمایا، یہ خدا کا رحم ہے جو وہ بندوں کے دل میں ڈال دیتا ہے علیہ ایک دفعہ ایک بدو سردار اقرع بن حابسؓ آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے۔ آپ نے جناب حسنؓ کا ہونہ لیا۔ اقرع نے کہا، کیا آپ بچوں سے پیار کرتے ہیں؟ میرے دس بچے ہیں اور میں ایک کائنات بھی نہیں چھوڑتا۔ آپ نے جواب دیا، اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحمت نکال لی ہے تو میں کیا کروں؟ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں ہوتا علیہ آپ کا ارشاد ہے کہ جو آدمی چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کی توقیر نہیں کرتا، اس کا شمار ہم میں نہیں کیلئے حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کی یہ دعا ہے کہ اے اللہ یہ مجھے عزیز ہیں تو بھی انھیں عزیز جان اور جوار سے

علہ بخاری کتاب الادب باب رحمة الاولاد المفرد از بخاری۔

علہ ترمذی علیہ بخاری کتاب الادب و ترمذی کتاب ابتر والصلہ۔

علہ۔ ترمذی ابواب ابتر والصلہ۔

محبت رکھتے ہیں اُن سے محبت رکھ لیں۔

ایک صحابیؓ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ میں نے آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالت نماز میں دیکھا۔ آپؐ کی نواسیں اُٹھ رہی تھیں آپؐ کے کندھے پر تھیں۔ آپؐ جس وقت رکوع اور سجدہ میں جاتے تو انھیں زمین پر بٹھا دیتے اور جب کھڑے ہوتے تو پھر کندھے پر اٹھا لیتے۔

اسلام اولاد کی محبت پر بہت تاکید کرتا ہے لیکن ساتھ ہی اس امر کو بھی نظر انداز نہیں ہونے دیتا کہ یہ محبت دین کے تابع رہنی چاہیے۔ والدین کے لئے اولاد کی بہت اہمیت ہے مگر جیسا کہ سورۃ النکوثر سے ظاہر ہے اولاد سمجھی کچھ نہیں۔ انسان کو اولاد کی محبت میں دینی تقاضوں کو نہیں بھولنا چاہیے۔ حضرت نوحؑ کا بیٹا کافر اور نافرمان تھا۔ جب طوفان آیا تو وہ بھی اس میں گھر گیا۔ حضرت نوحؑ نے اسے پانی میں ڈبکیاں کھاتا دیکھا تو محبت نے جوش مارا اور اس کے لئے خدا سے دعا کی۔ جواب ملا کہ تیرا اس سے تعلق نہیں۔ اس واقعہ سے ثابت ہوتا ہے کہ دینی تقاضوں کو اولاد پر مقدم رکھنا چاہیے۔ جنگ بدر میں جو قیدی پکڑے گئے اُن میں آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینبؓ کے شوہر ابوالعاص بھی تھے جو اس وقت مشرک تھے۔ سب قیدیوں سے زہرِ فدیہ طلب کیا گیا اور ابوالعاص کو بھی اتنی ہی رقم پیش کرنے کا حکم ہوا۔ ایک دفعہ حضرت فاطمہؓ نے حضورؐ سے عرض کی کہ غنیمت کے قیدیوں سے مجھے ایک کینز عطا فرمائیے۔ آپؐ نے انکار فرمادیا۔

(۲) تعلیم و تربیت : اسلام نے اولاد کی تعلیم و تربیت پر بہت زور

دیا ہے۔ اولاد کا والدین پر حق ہے کہ وہ انھیں عمدہ اور صالح تربیت دیں۔
قرآن حکیم کا ارشاد ہے کہ

اے لوگو! اپنے کو اور گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔
یعنی خود بھی نیکی کرو اور گھر کے افراد کو بھی نیکی سکھاؤ۔ آں حضور صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ

کوئی باپ اپنے بچہ کو حرجن ادب سے بہتر عطیہ نہیں دے سکتا۔
قیامت کے دن آدمی کے ساتھ سب سے پہلے جھگڑنے والے اس
کے عیال ہوں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اے اللہ! تو اس
سے ہماری داد دے۔ ہم ناواقف تھے اور اس نے ہمیں حرام کھلایا۔
ہیں جو کچھ سکھانا فرض تھا اس نے نہ سکھایا اور ہم جاہل رہ گئے۔
اولاد کو پرورش اور تربیت کر کے کمائی کے قابل کرنا بہت بڑی دینی
اور قومی خدمت ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث
ہے:

اگر بچہ مسلم والدین پر خرچ کرے تو صرف بچے ہی کو نہیں بلکہ
والدین کو بھی ثواب ملتا ہے۔

اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو والدین کو اس بات کا
ثواب ملے گا کہ انھوں نے بچے کو نیک تربیت دی جس کے نتیجہ میں وہ والدین
کی خدمت سے شرف ہو رہا ہے۔ دوسرا ثواب اس کا رہنا وہ کا ہوگا کہ
والدین نے اسے دولت کمائے کا سلیقہ سکھایا۔ گویا یہ والدین ہی کی کمائی ہے۔

۱۔ سورہ تحریم۔ ۲۔ ترمذی باب البیور۔ ۳۔ بعد ترجمہ کیلئے ملاحظہ۔ باب سوم۔
تکلیف کے کثر الاموال۔

حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ نیک اولاد صدقہ مجاریہ ہے جب تک وہ نیکی کریں اور والدین کے لئے دعا گو ہوں والدین کی روح کو ثواب پہنچتا ہے حدیث ہے کہ بعض آدمی دیکھیں گے کہ جنت میں ان کا درجہ بلند تر ہو گیا وہ اللہ تعالیٰ سے اس کا سبب پوچھیں گے جواب ملے گا کہ تمہاری اولاد تمہارے لئے جو استغفار کیا یہ اس کی وجہ ہے۔

ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اولاد کو جس انداز سے تعلیم تربیت دی وہ انسانیت کے لئے ایک بہترین نمونہ ہے۔ اسی حسن تربیت فیض تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایسی زیرک اور ذہین و لطیف ہستی تھیں اور کیا کہ جناب فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا سب عورتوں سے بڑھ کر دانا ہیں۔ جناب عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول ہے کہ طرز کلام، اسلوب گفتگو، خضوع و خشوع، حسن خلق اور وقار و متانت میں ان سے بڑھ کر آں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ کوئی نہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی آں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن تربیت میں پروردگار نے ان کی زبردستی، عالم انسانیت کے لئے ہمیشہ ایک ایمان افروز درس، کی۔ یہی کیفیت جناب حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی پاکیزہ زندگیوں کی ہے۔

(۲) اولاد کے درمیان عدل :

والدین کا فرض ہے کہ اولاد کے درمیان مکمل مساوات رکھیں۔ اسلام کو میں لڑکے اور لڑکی یا چھوٹے بڑے کی کوئی ظالمانہ تمیز نہیں۔ تورات اٹھا دیکھے تو اس میں پہلوٹے کی ترجیح کا حکم ملے گا۔ یورپ کے جن ممالک میں نو کا دہرے وہاں آج تک یہ قانون ہے کہ بڑے بیٹے کو جاملے اور میں زیادہ

ہے۔ اسلام اس عدم توازن کو مٹاتا ہے۔ آج تمام دنیا میں اسلام ہی ایک
 مذہب ہے جو لڑکی کو والدین کے ترکہ میں شریک ٹھہراتا ہے۔
 ایک دفعہ ایک صحابی نے اپنے ایک بیٹے کو غلام بیہ کیا اور آن حضور
 اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آکر چاہا کہ اس معاملہ پر آپ کی گواہی
 بائے آپ نے پوچھا، کیا دیگر بچوں کو بھی ایک ایک غلام دیا ہے؟ عرض
 نہیں۔ فرمایا تو میں اس ظلم کا شاہد نہیں بننا چاہتا۔

✓

حقوق والدین

والدین کے اولاد پر اس قدر بے کراں احسانات ہوتے ہیں کہ اولاد ان کی خدمت میں تمام زندگی بھی کھپا دے تو حق ادا نہیں ہو سکتا۔ والدین جس اپنے بچوں کے دکھ بھرنے میں تو ساتھ ہی بڑی اُمنگوں سے ان کی درازی عمر کے لئے بھی دعا کرتے ہیں۔ لیکن عیب والدین کا بڑھاپا اپنے جلو میں خالوائیوں اور بیماریوں کی قطار سے کرتا ہے تو بے شک اکثر اولاد ان کی خدمت کی انجام دہی کو عین سعادت سمجھتی ہے مگر کتنے بچے اور کتنی بچیاں ہیں جو صدق دل کے ساتھ ان کی لمبی عمر کے لئے دعا گو ہوتے ہیں۔ نبی کریم کا ارشاد ہے کہ

والدین کا حق کبھی نہیں جو کا جائزہ لے سکتا۔ ہاں ایک صورت ہے اور وہ یہ کہ والدین کسی کے غلام ہوں اور انھیں خرید کر آزاد کر دیا جائے۔

حضرت عیسیٰ نے کلام کا آغاز ان الفاظ سے کیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نماز و زکوٰۃ اور والدہ سے حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ (مریچ)

والدین کی بے لوث محبت اور ان کا جانی اور مالی ایثار اس وقت سے بچے

۱۔ مسلم۔ کتاب الاعتق۔

کے لئے وقف ہو جاتا ہے جب وہ ابھی شکم مادر میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد زندگی بھر جب تک والدین کے دم میں دم ہوتا ہے۔ بچہ کے آرام و آسائش اور تربیت و ترقی میں کوشاں اور سرگرداں رہتے ہیں۔ اولاد کی خوشی ان کی خوشی اور اولاد کا غم ان کا غم ہوتا ہے اس لئے ان کے احسانات کا اندازہ انسانی قدرت سے باہر ہے۔ ان احسانات کا کمترین حق یہ ہے کہ اولاد اپنا جان و مال ان کے لئے وقف کر دے۔

والدین کے حقوق کا اعتراف سب مذاہب نے کیا ہے مگر یہ خصوصیت اسلام ہی کو حاصل ہے کہ جہاں محبت کے قدرتی سوتے بہت خوش زن ہوں وہاں ان کے قہر و اعتدال سے نکلنے پر بندشیں لگادی ہیں۔ قدرت یہ کہتی ہے کہ جو شخص اپنے ماں باپ پر لعنت کرے اس کو مار ڈالا جائے۔ اسلام اس افراط کی طرف تو نہیں جاتا مگر یہ ضرور کہتا ہے کہ جو آدمی اپنے باپ سے انکار کرے۔ دوزخی ہے آں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے کسی غیر کو اپنا باپ بنایا اور وہ جانتا ہے کہ یہ میرا باپ نہیں تو اس پر جنت حرام ہوگی بلکہ باپ اگر بیٹے کو قتل کر ڈالے تو اسے چاہے کوئی دیگر مرادی جلے لیکن اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا۔ یعنی اسے بدلہ میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ کون باپ ہے جو جان بوجھ کر بیٹے کا خون گرائے گا اور اگر کوئی ایسا سنگدل ہو بھی تو شک کا فائدہ اٹھا کر قصاص سے بچ جائے گا۔

(۱) اہمیت اور وسعت: | **والدین کے حقوق** | والدین کے حقوق بہت اہم اور وسیع ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کئی جگہ اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کا ذکر کیا ہے۔

جناب ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تازکے بعد خدمت والدین کا درجہ بتایا ہے اور اس کے بعد جہاد کا۔ (ریاض الصالحین)

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص نے آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ میرے پاس مال ہے اور صاحب اولاد ہوں اور میرا باپ میرے مال کی حاجت رکھتا ہے۔ حضور نے فرمایا، تم بھی اپنے باپ کا مال ہو اور تمہاری متاع بھی ہے۔

والدین کو حق ہے کہ حسب ضرورت اولاد کے مال سے خرچ لیں۔ بعض اہل علم کا تو فتویٰ ہے کہ بیٹے کے مال پر باپ کا مکمل حق ہوتا ہے۔ یہ ہر حال اس بات پر اتفاق ہے کہ والدین نادار ہوں تو اولاد پر ان کا خرچ اٹھانا فرض ہے۔

والدین کا تعلق اور سب تعلقات پر بھاری ہے یہاں تک کہ اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ بیوی کا وجود اپنے اور والدین کے درمیان دیوار بن رہا ہو اور اصلاح کی کوئی تدبیر نہ بنتی ہو تو بعض صورتوں میں بیوی کو طلاق دینے کا حکم ہے۔ حضرت عمرؓ کے فرزند عبد اللہ کی ایک بہت چھیتی بیوی تھی۔ حضرت عمرؓ اس کو اچھا نہیں جانتے تھے اس لئے بیٹے کو طلاق کا حکم دیا۔ بیٹے نے انکار کیا اور اس کا ذکر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا۔ آپؐ نے فرمایا، اے عبد اللہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔

والدین غیر مسلم ہوں تو جب بھی ان کے حقوق میں کمی نہیں آتی۔ ہاں جیسا کہ قرآن حکیم میں ارشاد ہے: "مورِ دین میں ان کی متابعت نہ کی جائے" یہ ان کو اسلام کی تبلیغ ہوتی رہے۔ کیونکہ یہی ان کی سب سے بڑی خدمت ہے۔

(۲) والدہ کا مقام:

ایک دفعہ ایک صحابیؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور پوچھا کہ میری بھلائی کا سب سے زیادہ حق دار کون ہے؟ فرمایا، تمہاری ماں۔ سائل نے پوچھا، پھر؟ حضور نے فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے کہا، اس کے بعد؟ فرمایا، تمہاری باں۔ اس نے پوچھا، اس کے بعد؟ فرمایا، تمہارا باپ اور اس کے بعد درجہ بدرجہ قرابت دارین۔

اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ماں کے حقوق باپ کے حقوق سے فزوں تر ہیں کیونکہ اولاد کی پرورش میں جو جانفشانی پیش آتی ہے اس کا اکثر حصہ والدہ کے حصہ میں آتا ہے۔

(۳) محبت و احترام

والدین بہت محبت اور احترام کے مستحق ہیں۔ اس بارہ میں سورہٴ بنی اسرائیلؑ میں جو ہدایات آئی ہیں وہ مختصراً یہ ہیں:

والدین کے سامنے رحمت آمیز عجز اختیار کرو۔
ان سے مؤدبانہ گفتگو کرو۔

انھیں مت ڈاؤ۔

ان کے بڑھاپے میں انھیں حرفِ افسوس تک نہ کہو۔

۱۔ بخاری کتابِ ایسہ لکھ ترمذی ابوابِ ایسہ والہ وسلم۔ بخاری الادب لکھ رکوع ۳۔

جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ آپ کے بچپن میں وفات پا گئی تھیں۔ آپ کی کنیز اُم ایمنؓ نے آپ کی مادرانہ خدمت کی۔ حضورؐ جب انھیں دیکھتے تو اُتی کہہ کر پکارتے اور فرماتے کہ یہ میرے گھرانے کا بقیہ ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میری والدہ کے بعد اُم ایمنؓ ہی میری والدہ ہیں۔ ایک بار حضرت امینؓ نے جناب رسالت مآب کو دیکھا کہ آپ پانی پی رہے ہیں۔ انھوں نے آنحضورؐ سے کہا کہ مجھے پانی پلائیے۔ حضرت عائشہؓ نے بولیں، کیا تم حضورؐ کو ایسا کہتی ہو۔ اُم ایمنؓ نے کہا، تم نے مجھ سے بڑھ کر حضورؐ کی خدمت نہیں کی۔ حضورؐ نے فرمایا، یہ سچ کہتی ہیں۔ آپ پانی لائے اور اُم ایمنؓ کو پلایا۔

ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضاعی والدہ حضرت حلیمہ شریف لائیں۔ حضورؐ نے ان کے پیٹھنے کو اپنی چادر بچھا دی۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص اپنے والدین پر شفقت کی نظر ڈالتا ہے اس کے لئے ایک مقبول حج مکھا جاتا ہے۔

والدین کے احترام کے ضمن میں یہ بھی لازم ہے کہ آدمی دنیا میں ایسا طرز عمل اختیار کرے کہ اس کے والدین کا اہل دنیا احترام کریں۔ اس لئے اسے چاہیے کہ نیکو کار ہو، دوسروں کے والدین کی تعظیم کرے اور ان کی گستاخی نہ کرے ایک دن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین کو گالی دینا گناہ کبیرہ ہے۔ صحابہؓ نے پوچھا، جناب! کیا کوئی شخص اپنے والدین کو بھی گالی دیتا ہے؟ فرمایا، جب وہ کسی دوسرے شخص کے باپ کو گالی دے

اور وہ جواب میں اس کے ایک کالی سے یہ کسی کی ماں کو گالی دے اور وہ بدلہ میں اس کی ماں کو گالی دے۔

۵۱، تعمیل حکم :

سوائے اس صورت کے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہو والدین کے حکم کی تعمیل میں کوتاہی نہیں کر لی چاہیے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ اگر تمہارے والدین تمہیں اہل اور دنیا سے نکل جانے کا حکم دیں تو جب بھی ان کی نافرمانی نہ کرو بلکہ

۵۱، خدمت :

بعض حالات میں والدین کی خدمت جہاد سے بھی بالاتر ہوتی ہے۔ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور عرض کی کہ میں جہاد پر آپ کی بیعت کرتا ہوں۔ حضورؐ نے پوچھا، کیا تمہارے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ اس نے کہا، ہاں! دونوں۔ فرمایا تو واپس جاؤ اور ان کی خدمت میں جہاد جہد کرو۔

ایک بار ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح دم سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں والدین کا مطیع ہوا اس کے سامنے جنت کے دو دروازے کھلائے ہو جاتے ہیں اور (والدین میں سے) فقط ایک زندہ ہو تو ایک دروازہ کھلتا ہے اور جس شخص نے اس حال میں آنکھ کھولی کہ والدین کے حق میں اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے تو اس پر دونوں کے دو دروازے وا ہو گئے۔

۱۔ ترمذی کتاب البر والصلہ - بخاری ابن ماجہ

۲۔ البدایہ والنہایہ جلد ۵ صفحہ ۳۲۵ - ۳۲۶ - ریاض الصالحین بحوالہ صحیحین -

اگر والدین میں سے (فقط ایک زندہ ہو تو ایک دروازہ۔ اگر ان میں سے ایک بھی ان پر ناراض ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہوگا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ اگر وہ اس پر ظلم کریں تو بھی؟ فرمایا: ہاں۔ چاہے وہ ظلم کریں یہ

آں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ شخص بڑا ہے جس کو بوڑھے والدین نے جنت میں داخل نہیں کیا۔^۱ مراد یہ ہے کہ اسے ان کی خدمت کا موقع ملا اور اس نے اس موقع سے کام نہ لیا اور جنت کھودی۔ ایک دفعہ آپ نے فرمایا کہ خوار ہوا، خوار ہوا، خوار ہوا وہ شخص جس نے ماں باپ دونوں کا یا ان میں سے ایک کا بڑھاپا دیکھا اور جنت میں داخل نہ ہوا۔^۲ اس سے مراد یہ ہے کہ ان کی خدمت نہ کی اور دوزخ کا حق دار ہوا۔^۳

ایک شخص نے آں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ تمہارے جنت و دوزخ میں ہے۔ مطلب یہ کہ اگر تم ان کی رضا حاصل کر لو تو جنت میں جاؤ گے اور اگر رضائے محروم رہ گئے تو دوزخ میں داخل ہو گے۔ آپ کا قول ہے کہ خدا کی رضا والد کی رضا میں مضمر ہے۔ اور خدا کی ناراضی والد کی ناراضی میں پوشیدہ ہے۔

اللہ تعالیٰ کے ہاں والدین کی خدمت کو جو مقبولیت حاصل ہے اس کا اندازہ دلانے کے لئے آں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ ایک حکایت بیان کی کہ تین شخص سفر پر گئے۔ رات کو ایک غار میں لیجا گیا۔ ایک پتھر اٹھکا اور اس نے غار کا دروازہ بند کر دیا۔ اس کا ہٹانا محال تھا۔

۱۔ ادب المفرد از بخاری ص ۲۷۷۔ ۲۔ ابواب الدعوات۔

۳۔ راجع الصالحین بحوالہ مسلم۔ ۴۔ ابن ماجہ ص ۲۷۷۔

ارشاد ہے کہ تین دُعائیں بلاشبہ قبول ہوتی ہیں۔ مظلوم کی دُعا، مسافر کی دُعا۔
اور والد کی دُعا بیٹے پر۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ والدین کی دُعا ہو یا بد دُعا وہ
اپنا اثر ضرور دکھاتی ہے۔

۱۷، والدین کے اقارب سے سلوک:

جناب ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین ہی کی محبت اور خدمت
گزاری پر تاکید نہیں کی بلکہ ان کے اقارب کی محبت اور خدمت گزاری کی
بھی تاکید فرمائی ہے۔ ایک دفعہ آپؐ نے حضرت عباسؓ کے بارہ میں فرمایا
کہ جس نے میرے چچا کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی۔ چچا باپ کے مثل
ہوتا ہے۔ اکیلے آپؐ نے حضرت عباسؓ کی زکوٰۃ اپنے پاس سے دی اور
فرمایا کہ چچا بھی تو باپ کے مثل ہوتا ہے۔

ایک دن ایک شخص آپؐ کے پاس حاضر ہوا اور عرض کی کہ مجھ سے
ایک بڑا گنا سرزد ہو گیا ہے، کیا اس سے توبہ کی کوئی صورت ہے؟
آپؐ نے پوچھا، کیا تمھاری ماں زندہ ہے؟ بولا نہیں۔ پھر پوچھا، کیا
تمھاری خالہ ہے؟ جواب دیا، ہاں۔ آپؐ نے فرمایا، تو اس سے نیکی
کرو۔

۱۸ ترمذی ابواب الدعوات۔

۱۹ ترمذی ابواب الدعوات۔

۲۰ مسلم کتاب الزکوٰۃ باب فی تقدیم الزکوٰۃ ۱۸ ترمذی ابواب البر والصلہ۔

(۸) والد کے دوستوں اور والدہ کی سہیلیوں سے سلوک :

والد کے دوستوں کو چچا کے برابر اور والدہ کی سہیلیوں کو خالہ کے برابر سمجھنا چاہیے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہترین نیکی یہ ہے کہ والد کے تعلقات کو زندہ رکھا جائے۔

(۹) والدین کی موت کے بعد :

والدین کی خدمت گزاری کا حق ان کی زندگی کے ساتھ ختم نہیں ہوتا بلکہ بعد میں بھی جاری رہتا ہے۔

اولاد کی نیکی کا ثواب والدین کو بھی پہنچتا ہے اس لئے والدین کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اللسان نیک ہو کر رہے تاکہ جنت میں اس کے والدین کے درجے بڑھیں۔

ایک شخص آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا کہ کیا والدین کا حق ان کی وفات کے بعد بھی ادا کرنے کو رہ جاتا ہے آپ نے فرمایا، ہاں۔ ان کے لئے غار پڑھا اور استغفار کیا۔ ان کے وکیل کو پورا کر، ان کے قرابت داروں سے بھلائی کر اور ان کے دوستوں کی تعظیم کر۔

نثرات | جو شخص صدق دل سے والدین کی خدمت کرتا ہے اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتے ہیں۔ دنیا میں کامیاب اور مسرور ہوتا ہے اور آخرت میں جنت کا حق دار ہو جاتا ہے۔ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ باپ جنت کا درمیانہ دروازہ ہے۔ نوکریاں تو اسے ضائع کر دے اور بچے تو محفوظ رکھے۔

زوجین

مفہوم | نفع کے معنی ہیں جوڑ۔ مذکر و مؤنث یعنی میاں بیوی ہر دو کے لئے
مستعمل ہے۔ اس کی جمع ازدواج ہے۔ زوجین کے معنی ہیں دو
نفع یعنی میاں بیوی۔

رشتہ زوجیت کی اہمیت | والدین اور اولاد کے بعد قوی
ترین رشتہ زوجین کا ہے۔

دیے ایک لحاظ سے اس رشتہ کو سب رشتوں پر تقدم حاصل ہے کیونکہ یہ
رشتہ باقی رشتوں کی اصل ہے۔

دیکھا جائے تو زوجین کا رشتہ ساری کائنات کی مدح و رواں ہے۔ کائنات
کا تمام کارخانہ جوڑوں کی بنیاد پر چل رہا ہے۔ اور خدا و ربانی ہے :
وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّ

(اور ہر چیز کے بندے ہم نے جوڑے)

نکاح اہل زندگی کا سرآغاز ہے۔ اسی سے انسانی نوع کا سلسلہ چلتا ہے۔
یہ وہ عنوان ہے جس کے بغیر اولاد آدم کی بدنی اور روحانی تسکین کی داستان

لے الناریت

پریشان ہو کر رہ جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ازدواج کو اپنی رحمت کی نشانی بتایا ہے:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا -
اور یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں میں سے ازدواج کو
پیدا کیا)

اسی سورت میں ایک اور مقام پر ارشاد ہے:

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ -
(تمہاری بیویاں تمہارے لئے پوشاک ہیں اور تم ان کے لئے
پوشاک کا لفظ یہاں کئی معنی رکھتا ہے مثلاً:

۱۱) جس طرح بدن اور پوشاک کا بہت قریبی تعلق ہے اس طرح میاں
بیوی کا بھی قریبی تعلق ہے بلکہ

۱۲) جس طرح انسان کا پوشاک کے بغیر گزارا نہیں اس طرح میاں بیوی کا
بھی ایک دوسرے کے بغیر گزارا مشکل ہے۔

۱۳) جس طرح پوشاک موسم کی سختی کو روکتی ہے اسی طرح میاں بیوی بھی
مصائب کے مقابلہ میں ایک دوسرے کی ڈھال ہیں۔

۱۴) پوشاک عزت اور آبرو کی محافظ ہے۔ عریانی اور بے حیائی سے بچاتی
ہے۔ میاں بیوی بھی ایک دوسرے کی عزت اور آبرو کے محافظ ہیں۔ ایک
دوسرے کو عریانی اور بے حیائی سے بچاتے ہیں اور لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل
نہیں ہونے دیتے۔

سہ تفسیر عثمانی۔

(۵) صاف اور بدن زیب پوشاک سے انسان کو فرحت حاصل ہوتی ہے۔
اسی طرح نیک اور مبتدین میاں بیوی ہوں تو ان کو ایک دوسرے سے فرحت
اور تسکین ملتی ہے۔

سودۃ الرُّوم میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زوجین کی تخلیق اس لئے
کی کہ ایک دوسرے سے سکون پائیں اور اللہ ان میں محبت اور رحمت
پیدا کر دی۔

میاں بیوی کو ایک دوسرے سے رنجی بھر نباہ کرنے میں کوشاں رہنا چاہیے۔
اس نباہ میں محبت اور جہل نہادی ہو۔ اچانک ایک دوسرے سے بھڑک کر
تعلقات قطع کر لینا درست نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ عورتوں کے
ساتھ اچھا سلوک رکھو۔ اگر تم نے انہیں پسند نہیں کیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ
تم ایک شے کو ناپسند کر لو۔ اللہ تعالیٰ اس میں غیر کثیر رکھ دے۔ اس آیت
میں ناپسندیدہ عورتوں کے ساتھ بھی صبر و تحمل اور فراخ دلی کے ساتھ زندگی گزارنے
کی ہدایت کی گئی ہے۔

میاں بیوی ایک دوسرے کی ناگواریوں کو سمجھیں تو ان کے لئے بڑا درد جو
ہے۔ آں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اپنی بیوی کی
سخت کلامی پر صبر کرے اس کو حضرت ایوب علیہ السلام کا سا ثواب ملے گا
اور جو عورت اپنے شوہر کی بدخوئی پر تحمل کرے اسے حضرت آسیہ زہرا فرعون

لے لباس کے مؤخر الذکر چار قواعد کا ذکر سورۃ اعراف آیت ۱۶۰ میں ہے۔

لے پارہ ۲ رکوع ۱۲

لے حضرت آسیہ اگرچہ فرعون کی بیوی تھیں لیکن یمن تھیں۔

کانا جو ملے گا۔ ملے

زوجهین کے مراتب | اللہ تعالیٰ نے احترام کے لحاظ سے مرد

اور عورت دونوں کا درجہ برابر رکھا ہے۔ ان کو ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کا حق نہیں۔ نہ خاوند کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ بیوی کو بیٹھے بٹھائے پینا شروع کر دے اور نہ بیوی کو اس پہاٹھ اٹھانے کی اجازت ہے۔ دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کا احترام ہونا چاہیے۔

عورت اور مرد کی مساوات احترام انسانیت کے نقطہ نظر سے ہے۔ انتظامی لحاظ سے مساوات ناممکن ہے۔ گھر کا سربراہ ان دونوں میں سے فقط ایک ہی ہو سکتا ہے ورنہ میں ممکن ہے کہ گرفتہ فساد کا اکھاڑ بن جلنے اللہ تعالیٰ نے انتظامی امور کی سربراہی مرد کو دی ہے۔ قرآن حکیم میں بتایا گیا ہے کہ مرد عورتوں پر قوام و نظام قائم کرنے والے یعنی سربراہ ہیں سورہ بقرہ میں ارشاد ہے:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ
عَلَيْهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ وَرَبُّهُمْ

عورتوں کا بھی حق ہے جیسا کہ مردوں کو حق ہے اور مردوں کو عورتوں پر

فوقیت حاصل ہے)

اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ذمہ دار اگرچہ مرد کے ہاتھ میں ہے۔

لے زبجو کھائے سلوت باب دم نکاح

لیکن اسے عورت کی حق تلفی کی اجازت نہیں۔

عورت صنفِ نازک ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے آگینہ سے تشبیہ دی ہے۔ اس لئے اس سے جاہلانہ سلوک کرنا درست نہیں۔

زوجین میں خاوند کا درجہ بلند ہے اور والدین میں ماں کا درجہ بالا ہے۔ اس لئے احترام اور شرف کے نقطہ نظر سے میاں بیوی میں برتری کا پہلو دھونڈنا بے کار ہے۔

حقوق و فرائض | حدیث میں نن و شومر کے فرائض کی مختصر تعین یوں آئی ہے کہ :

خاوند بیوی کا محافظ اور پشتیبان ہے۔ اس بارے میں اس سے پرسش ہوگی۔ بیوی اپنے خاوند کے گھر کی نگراں ہے اور اس امر میں وہ جواب دہ ہوگی۔ یہ مرد کا کام خاندان داری کا ساند و برگ مہیا کرنا ہے۔ گھر کے سربراہ کی حیثیت میں اس کے کندھے پر بہت گمراہ بار ذمہ داریاں ہیں۔ اس کو کمائی کا سارا بوجھ خود اٹھانا چاہیے۔ عورت کا کام یہ ہے کہ وہ اس کمائی کو خالگی ضرورت میں ٹھکانے سے خرچ کرے اور بال بچوں کی پرورش کرے۔

میاں بیوی دونوں پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے مکمل تعاون کریں۔ ہر لمحہ کے مونس و ہمدرد اور جان نثار ہوں۔ گھر کے راز محفوظ رکھیں اور ایک دوسرے کی آبرو کے پاسبان ہوں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا

ارشاد ہے کہ قیامت کے دن بدترین شخص وہ ہوگا۔ جو بیوی کا شریکِ راز ہوا اور
اُس نے بیوی کا راز کھول دیا۔ یہ دن و شوہر کا حسنِ سلوک اسلام کے نزدیک
کس قدر لایہی ہے اس کا اندازہ اس امر سے ہوگا کہ طرفین صلح و صلاح کی خاطر
اگر بے ضرر جھوٹ بھی بول دیں تو اسلام اسے روا جانتا ہے۔

اب ہم زوجین کے حقوق کو مختصر طور سے الگ الگ دیکھتے ہیں:

خاوند کے حقوق:

خاوند کے حقوق کی ہمہ گیری جناب سرورِ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
فرمان سے بخوبی روشن ہو جاتی ہے کہ اگر غیر اللہ کے آگے سجدہ جائز ہوتا تو میں حکم
دیتا کہ بیوی اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ آپ کا ارشاد ہے کہ اگر بیوی اس عالم
میں مرے کہ اس کا خاوند اس سے خوشنود ہو تو وہ جنت میں جلے گی۔ جب
کوئی بیوی اپنے خاوند کو ایذا پہنچاتی ہے تو خاوند کی شریکِ جنت ہونے والی حور
کہتی ہے، مجھے موت آئے اسے دکھ نہ دے یہ تو ہمارا مکان ہے۔ عین ممکن ہے کہ تم
سے جدا ہو کر جلد ہمارے پاس آجائے۔

خاوند کی عزت و ناموس بہت حد تک بیوی کی سٹھٹی میں ہوتی ہے۔ بیوی کو
لازم ہے کہ شوہر کی ہیبت و کی حفاظت کرے۔ اس کا دل خاوند کی محبت سے
معمور ہونا چاہیے۔ اسلام میں ویسے فقط تین دن کے سوگ کی اجازت ہے
مگر خاوند کے انتقال پر بیوی کا سوگ چار ماہ اور دس دن ہے۔

۱۔ مسلم کتاب الطلاق باب تحریم افتاء سر المراتہ۔ ریاض الصالحین ص ۱۷۱ ترمذی
باب الرضا ص ۱۷۱ ایضاً ص ۱۷۱ مسلم باب وجوب الاعداء فی صدقہ الوفاة ،
بخاری کتاب الجنائز۔

اسلام بیوی سے کامل وفاداری کا تقاضا کرتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ عورت شوہر کی اجازت کے بغیر (غفلت) روزہ بھی نہیں رکھ سکتی اور نہ اسے یہ حق پہنچتا ہے کہ خاوند کے بدلے اجازت کسی کو اس کے گھر میں آنے دے۔ بیوی کے حقوق:

اسلام سے قبل عورت کے حقوق جس سے وہ دی سے پامال ہو رہے تھے آج اس کا تصور بھی مشکل ہے۔ میاں کی وراثت سے سولے داغ حسرت کے اور کچھ میسر نہیں آتا تھا۔ آٹے دن کی زندگی میں اس کا مقام غلامانہ تھا حد یہ تھی کہ جوٹے کے داؤ پر چڑھادی جاتی تھی۔ باپ کے مرنے کے بعد بیٹا اپنی سوتیلی ماؤں کو موروثی مال جان کر زوجیت میں لے لیتا تھا۔ اسلام نے اس ظلم کو مٹایا اور عورت کو وہ حقوق عطا کیے جو آج بھی کسی دیگر مذہب میں اسے نصیب نہیں۔ سالارِ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صنفِ نازک کے حقوق کا اس قدر خیال تھا کہ حجۃ الوداع کے خطبہ میں فرمایا کہ عورتوں کے بارے میں خدا کا خوف رکھو کیونکہ تم نے انہیں ایمان الہی کی شرط سے عقد میں لیا ہے۔ آپ کا اعلان ہے: اَخْيَارُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِمْ۔ (تم میں سے بہترین وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں بہترین ہیں) ارشادِ نبوی ہے کہ میں تمہیں دو ضعیفوں یعنی یتیم اور بیوی کے حقوق کے بارے میں احتیاط دلاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہے کہ عورت کی پیدائش پسلی سے

۱۔ ریاض الصالحین باب حق الزوج علی المرأۃ بحوالہ صحیحین۔
 ۲۔ مسلم کتاب الحج باب حجۃ البنی ۳۔ ترمذی باب الرضاع
 ۴۔ ریاض الصالحین باب فضل نفقۃ المسلمین۔۔ بحوالہ نسائی۔

ہوئی ہے۔ تم اسے سیدھا نہیں کر سکتے۔ وہاں، چاہو تو اس کی کچی باوصف اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو اور اگر تم اسے سیدھا کرتا چاہو تو اسے توڑ دو گے۔
 مراد یہ ہے کہ عورت کے معاملہ میں کامل احتیاط اور صبر و حوصلہ سے کام لو اگر جبر سے اس کا مزاج بد فنا چاہو گے تو توبت طلاق تک پہنچ جائے گی۔ اس ضمن میں آپ کا ایک اور قول یہ ہے کہ مؤمن (خاتوند) کو مومنہ (بیوی) سے بغض نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر اس کی ایک نحو خاتوند کو ناپسند ہے تو دوسری پسند بھی ہوگی بلکہ

ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے آل حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ ایک عورت کا حق شوہر پر کیا ہے۔ فرمایا، خود بھی کھاؤ اور اسے بھی کھلاؤ، خود پہنو تو اسے بھی لباس دو۔ اس کے چہرے پر نہ مارو، اس کی بُرائی نہ مانگو اور نہ حدود خانہ کے سوا اس سے علیحدگی اختیار کرو بلکہ (یعنی جب برسبیل سزا عارضی طور پر علیحدہ کرنا ہو تو فقط گھر کی چار دیواری میں جدا کرو)

گھر کے اخراجات کا تمام بوجھ مرد پر ہے۔ بیوی کو حق حاصل ہے کہ خاتوند کا مال اپنے جائز اخراجات میں اٹھائے۔ خاتوند بہت تنگی کرے تو بقدر ضرورت چوری بھی کر سکتی ہے۔ بلکہ اگر خاتوند اس پر خرچ کے سبب دروازے بند کر دے تو عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتی ہے جہاں سے اس کو نان و نفقہ۔ یعنی رہنے سنے اور کھانے پینے کے اخراجات۔ کی ڈگری ملے گی۔ اخراجات کے عدم ادا کی بنا پر اگر بیوی طلاق کا مطالبہ کرے تو عدالت اس پر غور کرے گی۔

۱۔ مسلم کتاب النکاح باب الوصیۃ بالنساء ۲۔ مسلم کتاب النکاح باب الوصیۃ بالنساء۔

۳۔ ریاض الصالحین باب الوصیۃ بالنساء بحوالہ ابو داؤد۔

۴۔ بخاری کتاب البیوع۔

طلاق کی صورت میں خاوند کو بیوی کا اہر ادا کرنا ہوگا۔ اگر بیوی معاف کر دے تو اور بات ہے۔

یاد رہے کہ بیوی کے مال پر خاوند کا کوئی حق نہیں۔ اس کے مرنے کے بعد وارث ہو سکتا ہے۔ ہاں بیوی اپنی خوشی سے صدقہ کے طور سے اس پر خرچ کرے تو اس کی مرضی ہے بلکہ

اگر کوئی مددہ پیا بچہ ہو اور طلاق کے بعد ماں اس کو دودھ پلائے تو اس کا عوضانہ بچہ کا باپ اسے ادا کرے گا ورنہ ماں پر ممانعت کی کوئی ذمہ داری قائم نہیں ہوتی بلکہ

خاوند کی وفات پر بیوی کو اس کی وراثت کا معین حصہ ملتا ہے یعنی اولاد ہو تو آٹھواں ورنہ چوتھا حصہ۔

حرمِ نبوی کے جو واقعات ہم تک پہنچے ہیں وہ نذرِ دشوہر کے باہمی تعلقات کے بارے میں مکمل و احسن نمونہ ہیں۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت خدیجہؓ سے شادی کی تو آپ کی عمر صرف پچیس برس تھی اور جناب خدیجہؓ کی چالیس برس۔ اس کے باوجود حضرت خدیجہؓ کے ساتھ ان کی زندگی بھر آپ کے تعلقات قابلِ رشک طوے سے خوشگوار رہے۔ ان کی وفات کے بعد حضرت خدیجہؓ کو یاد کرتے تو بعض دفعہ آبدیدہ ہو جاتے چنانچہ حضرت عائشہؓ کا ارشاد ہے کہ مجھے کسی عورت پر کبھی ایسا رشک نہیں آیا جیسا جناب خدیجہؓ پر حالانکہ مجھے ان کا

ملہ مسلم کتاب النکاح باب الوصیۃ بالنساء

ملہ البقرہ - ۲۴۳ -

دیدار بھی نصیب نہیں ہوا۔ حضور ان کی سیلیوں کی بہت قدر کرتے تھے جب کبھی بکری ذبح کرتے تو ان کے گھروں میں بھجواتے تھے۔ بعد میں آپ کے نکاح میں تقریباً نو ازدواج رہیں۔ تاہم عدل و مساوات کے لحاظ سے آپ کا گھر ایک جنت تھا۔ گھر کی گزران بہت سادہ تھی۔ بارہا فاتے گزر جاتے تھے مگر ہر سختی میں سب برابر کے شریک تھے۔ اس بات کی ایک مثال بھی نہیں ملتی کہ آپ نے کسی بیوی پر سختی کی ہو، تھپڑ مارنے یا پیٹنے کا تو گمان بھی نہیں ہو سکتا۔

ایک دن حضرت ابوبکرؓ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ دروازے پر پہنچے تو سنا کہ حضرت عائشہؓ حضورؐ کے ساتھ بلند آواز سے باتیں کر رہی ہیں۔ اجازت لے کر گھر میں داخل ہوئے اور حضرت عائشہؓ سے کہا۔ کیا تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے چلا کر بولتی تھیں؟ ہاتھ اٹھا کر تھپڑ مارنا چاہا۔ آپ بیچ میں آگئے اور حضرت عائشہؓ کو بچا لیا۔ حضرت ابوبکرؓ غصے سے بھرے ہوئے باہر چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہؓ سے فرمایا: دیکھا میں نے تمہیں اس آدمی سے کیسے بچا لیا۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج کی اس قسم کی نازک مزاجیاں خندہ جمینی سے برداشت کرتے تھے۔ لیکن کیا مجال کہ دین کے معاملہ میں ان کی خاطر سر موٹا نہ کر جائیں۔ جب سارا عرب زیر نگین آگیا تو اقامت المومنین بنونے آپ سے تقاضا کیا کہ اب اخراجات میں کٹاؤ عطا ہونی چاہیے۔ آپ نے انکار فرما کر کہا

سَلَامَةُ رِیَاضِ الصَّالِحِينَ بَابُ فَضْلِ بَرِّ صَدَقَةِ الْوَالِدَيْنِ بحوالہ صحیح بخاری مناقہ

اصحاب الرسول صلعم سَلَامَةُ رِیَاضِ الصَّالِحِينَ بَابُ فَضْلِ بَرِّ صَدَقَةِ الْوَالِدَيْنِ ...

بحوالہ صحیحین سَلَامَةُ رِیَاضِ الصَّالِحِينَ بَابُ فَضْلِ بَرِّ صَدَقَةِ الْوَالِدَيْنِ ...

وقت کے دیگر افراد پر تمھیں ترجیح نہیں دے سکتا۔ جیسی زندگی سخت کوشی کی پہلے تھی اب بھی رہے گی۔ بات بڑھی اوداں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی روز تک گھر میں ان سے ملنے نہ ہو کر رہے۔ بالآخر وحی نازل ہوئی جس کے حکم کے بموجب آپ نے ازدواج کو اختیار دے دیا کہ چاہیں تو سابقہ گزراں قبول کریں ورنہ طلاق لے کر جدا ہو جائیں۔ ازدواج مطہرات غلبہ نوبت دیکھ کر ہمارے مان گئیں اور حسب سابق قناعت پر رضامند ہو بیٹھیں۔

نظام تعلیم

مسجد

و

مکتب

اسلامی نظام تعلیم

علم کا حصول اسلام میں واجب ہے۔ جو آدمی بنیادی اور ضروری مسائل انگلی حاصل نہیں کرتا وہ بہت بڑی کوتاہی کا مرتکب ہوتا ہے۔ اگر اس سے ی میں کوئی جرم سرزد ہو جائے تو اسے عذر پیش کرنے کا حق نہیں کہ مجھ سے بے خبری میں ہوا ہے۔

اسلام نے علم کی تحصیل پر عقلی تاکید کر کے اور اسے بہت بڑی فضیلت دے کر یونہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ اس کے لئے ایک عملی نظام وضع کیا ہے۔ نظام قرآن حکیم کے نزول کے ساتھ ہی شروع ہو گیا تھا قرآن حکیم ابتداء ہی سے اب کی صورت میں لکھا اور پڑھا گیا۔

اسلام سے قبل عرب کے لوگوں نے کتاب کی صورت بھی شاذ و نادر دیکھی لیکن قرآن حکیم کے نزول نے ہر مسلمان کو خواہ مخواہی۔ قرآن حکیم کی تلاوت اس قدر فضیلت ہے کہ یہ ملت اسلامیہ کا شعار یعنی امتیازی علامت قرار لے۔ آج تک دیات میں بھی یہ حال ہے کہ جو بالغ مرد یا عورت قرآن شریف پڑھ سکے اسے حیا نصیب سمجھا جاتا ہے۔

ایک وقت وہ تھا کہ مکہ کے بھرپور شہر میں کل ستر آدمی لکھنا پڑھنا جانتے تھے اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ عورتوں نے بھی قرآن حکیم لکھنا اور پڑھنا شروع کیا اور تو وہ غلام بھی صاحب قلم ہو گئے۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ہجرت کے سفر یہ روانہ ہوئے تو ایک کافر سراقہ بن جعشم تعاقب

میں آیا لیکن پھر نام ہو کر امان کا طالب ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ حضرت ابوبکرؓ کے علاوہ ان کے آزاد کردہ غلام عامر بن نفیرہ بھی تھے۔ آپؐ نے عامرؓ کو حکم دیا اور انھوں نے امان نامہ لکھا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس سفر میں بھی قلم و دوات کا سامان ساتھ تھا۔ کیوں نہ ہو جب کہ قرآن حکیم کی پہلی وحی ہی میں قلم کی تعریف نازل ہوئی۔ بدہ کی جنگ میں قریش کے بعض اشخاص اسیر ہوئے۔ ان میں سے جو کچھ پڑھنا جانتے تھے ان سے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم دس دس بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو تو تم آزاد ہو۔ آپؐ نے مسجد النبویہ میں ایک مکتب قائم کیا جس کو صفحہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مدینہ میں کسی مسجد میں مکتب نہیں جن میں بچوں کو تعلیم دی جاتی تھی۔ نتیجہ یہ کہ مسلمانوں میں شاید ہی کوئی آدمی ہو جو لکھنا نہیں تو کم از کم پڑھنا نہ جانتا تھا۔ یہ ایک علمی کا زمانہ ہے کہ دنیا اس کی نظیر نہیں پیش کر سکتی۔ قرآن حکیم کی تلاوت کے بدولت ہر مسلمان نے لازماً تعلیم حاصل کرنی جو شاید کہ دلوں میں روپ کی لاگت سے بھی حاصل نہ ہو سکتی۔

آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارک میں مرد تو مرد عورت بھی لکھ پڑھ لیتی تھیں۔ بعض صحابیات نے قرآن حکیم کے علاوہ حدیث کتابیں بھی قلمبند کر لیں۔

اسلام علم کی متاع کو کسی خاص گروہ یا طبقہ یا خاندان کے لئے مختص نہیں کرتا، ہر شخص اپنی اہمیت اور ظرف کے بموجب یہ سرمایہ اکٹھا کر سکتا ہے۔ اسلام میں نہ تو شہر و ول کی طرح کوئی ایسا طبقہ تباہ قرار دیا گیا ہے۔

علم کے قریب ہی نہ جائے اور نہ برہمنوں کی طرح کوئی ایسا خاندان نامزد کیا گیا ہے جو علم کے کسی شعبے کا واحد اجارہ دار ہو۔

یہاں ایک غلط فہمی کا ازالہ کر دیا جائے۔ جب یہ نعرہ بلند کیا جاتا ہے کہ اسلام میں برہمنیت نہیں اور علم دین کو کسی طبقہ میں محدود نہیں کیا جاسکتا تو بعض اصحاب اسے غلط معنی پہناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ علماء کی جماعت کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ ان اصحاب کی غلط فہمی ہے۔ برہمنیت کے عدم وجود سے مراد یہ ہے کہ علم کوئی موروثی یا خاندانی چیز نہیں۔ اس کا یہ مدعا ہرگز نہیں کہ کسی فن میں اس کے عالم یا ماہر کو سند نہ مانا جائے۔ اگر کوئی مریض ڈاکٹر کے علاج کے دوران وفات پا جائے تو کسی عامی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ڈاکٹر کی جگہ چھین کر خود ڈاکٹر بن بیٹھے۔ اسی طرح اگر علمائے دین سے بھی کوئی غلطی ہو جائے تو محض اس غلطی کی بنا پر کوئی شخص ان کے مرتبہ کا حق دار نہیں ہو جاتا جب تک ان کے برابر مستند علم حاصل نہ کرے۔ اگر ناقص العلم آدمی اصحاب کمال سے برابری کا دعوے کرے، تو علم کے سب شعبوں کو نقصان پہنچے گا۔

اسلام کا پہلا مکتب - صفحہ ۱

اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلا مکتب صفحہ ۱ ہے

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود قائم فرمایا۔ صفحہ ۱ کے لغوی معنی سائمان کے ہیں۔ جب قبلہ بجائے کعبہ کے بیت المقدس قرار پایا تو مسجد النبی کے پہلے چھت کے نیچے طلباء کی سکونت گاہ بنی۔ اس چھت کو صفحہ کہتے تھے اور یہاں کے مکین طلباء کو اصحاب صفحہ۔ صفحہ رہائشی مکتب تھا۔ یہ اسلام کی پہلی یونیورسٹی ہے بلکہ اس وقت

مسلمانوں کی سب سے بڑی یونیورسٹی تھی۔ اس مکتب سے عصر حاضر کے مدرسے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس کا عالم ہی اور تھا۔ یہاں علم اور فقر و فاقہ کی قوی اور عملی تعلیم دی جاتی تھی۔ اصحاب صفہ کا اکثر وقت معلم اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت مبارک میں گزرتا تھا۔ یہ اصحاب حضور کے فیوض سے ہر وقت بہرہ مند ہوتے تھے۔ ان کی تعلیم قرآن حکیم، تفسیر، حدیث اور فقہ تک محدود نہ تھی بلکہ وہ جو کچھ پڑھتے تھے اس کی عملی تربیت بھی حاصل کرتے تھے۔

صفہ کی یونیورسٹی میں عواظہ کے لئے زروسم اور سامان دولت کی حاجت نہ تھی۔ فقر ہی اصحاب صفہ کا سبب سرمایہ تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ گداگری کرتے تھے یا دیگروں کے دستِ کرم کے منتظر رہتے تھے۔ ان حضرات سے جہاں تک ہو سکتا محنت مزدوری کرتے اور جو ہجرت ملتی اس سے زندگی کی بنیادی ضرورتیں مہیا کرتے تھے۔ ان ضرورتوں کی فرست یہ ہے: روکھی سوکھی روٹی اور پھٹا پڑا لباس۔ لباس بالعموم ایک چادر یا ٹاٹ وغیرہ پر مشتمل ہوتا تھا جو ٹخنوں تک بدن کو ڈھانچے رکھتا تھا۔ بارہا فلتے گزر جاتے۔ بعض دفعہ بھوک سے اس قدر بڑھال ہوتے کہ عین حالت نماز میں گر جاتے تھے۔ ناواقف لوگ ان کی ہیئت کو دیکھ کر گمان کرتے کہ دیوانے ہیں۔ یہ نیک نہاد بندے بے شک ظاہر بین نگاہ کے لئے دیوانے تھے۔ لیکن سچ پوچھو تو علم و حکمت کے مخزن تھے۔ جو آدمی خود کو اپنے نصب العین میں گم کر دے وہ بعض لحاظ سے دیوانہ نظر آتا ہے۔ اصحاب صفہ نے خود کو علم کے شوق میں محو کر رکھا تھا اس لئے مجذوب نظر آتے تھے۔ لیکن انہوں نے علم و حکمت کے دائرے کو دور دور پھیلایا۔ ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

انھیں نو مسلم قبیلوں میں تعلیم مسائل کے لئے روانہ فرمایا کرتے تھے۔ اسلام نیا نیا پھیل رہا تھا اور عرب کے چپے چپے میں اسلام کے دشمن پرتوے بیٹھے تھے۔ اصحابِ صفہ کی جان خطرہ میں رہتی تھی تاہم یہ اللہ کے بندے سر ہمتی پر رکھ کر فرائض ادا کرتے تھے۔ ان مہمات میں کئی اصحابِ صفہ شہادت کا جام نوش کر گئے۔

اصحابِ صفہ صرف راہِ علم کے جادہ پیما نہ تھے بلکہ میدانِ جہاد کے فازی بھی تھے۔ غزوات اور مہمات میں حصہ لیتے تھے اور سپاہِ میا نہ جوہر دکھاتے تھے۔

خلافت راشدہ | خلافت راشدہ کا دور آیا تو تعلیم و تدریس میں اور وسعت ہوئی۔ بچوں کو قرآن حکیم، کتابت،

اخلاقی اشعار اور امثال عرب وغیرہ کی تعلیم دی جاتی تھی۔ معلمین کے لئے حکومت کی طرف سے تنخواہیں مقرر تھیں۔ بچوں ہی کی تعلیم پر توجہ نہ تھی، تعلیم بالغاں کا بھی اہتمام تھا۔ فقہ کی تعلیم کے لئے ہر صوبہ میں تنخواہ دار فقہا اور معلم روانہ کیے گئے جو مسجدوں میں بیٹھ کر درس دیتے تھے۔ ایک ایک نقیب کے پاس ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا۔

جو لوگ تجارت اور کاروبار کرتے تھے حضرت عمرؓ انھیں مجبور کرتے تھے کہ اپنے اپنے کاروباری شعبہ کے بارے میں فقہی مسائل لیکھیں۔ اگر دکانداروں اور تاجروں میں ضروری فقہی معلومات کی کمی دیکھتے تو ان کی کورڈوں سے تواضع کر کے علم حاصل کرنے کے لئے اساتذہ کے پاس بھیجتے تھے اگر کاروباری اصحاب فقہی مسائل سے آگاہ نہ ہوں تو عین ممکن ہے کہ وہ ناجائز ذرائع سے کمائی کریں۔

خلافت راشدہ کے بعد

بعد کے ادوار میں حکومت

سے زیادہ خود علماء نے ترویجِ علم کی طرف توجہ دی۔ کئی علماء نے اپنی زندگیوں اس مقدس مقصد کے لئے مفت وقف کر دیں۔ بعض فرمانرواؤں اور امراء نے بھی ذاتی دلچسپی لی۔ حضرت معاویہؓ نے شاہی کتب خانہ قائم کیا۔ ولید اور حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے بھی بیش بہا خدمات انجام دیں۔ نادار طلبہ اور ان علماء کے لئے جنہوں نے منظور فرمایا وظائف جاری کئے۔ ہارون الرشید کو تحصیلِ علم کا اس قدر شوق تھا کہ بغداد سے چل کر مدینہ میں امام مالک کے پاس حدیث سننے آیا۔ ایک درس میں شامل ہونے جاتا تو کھجور کے ایک تنے پر بیٹھ کر عام طلبہ کے ہمراہ حدیث لکھتا تھا۔ عباسی خلفائے علم کے پودے کو جان عزیز کی طرح سینچا۔ دارالحکومت بغداد میں دنیا بھر سے علماء اکٹھے کیے بغداد میں تقریباً بیس مدرسے ایسے تھے جو محلات کی وسعت اور شان رکھتے تھے۔

تعلیم کی اشاعت میں اصحاب ثروت نے بھی دل چسپی لی اور ذاتی خرچ سے بہت وسیع مدرسے بنائے۔ ان کے ساتھ اتنے بڑے بڑے وقف قائم کیے جن سے لاکھوں کی آمدن ہوتی تھی۔ طلبہ کی رہائش اور خوراک کا بھی انتظام ہوتا تھا۔ شفاخانے بھی ملحق تھے۔ ہزاروں کتابیں موجود تھیں۔ مستند اور مشہر یافتہ علماء کو ان مدرسوں کی زمامِ تعلیم سونپی جاتی تھی۔ طلبہ بعد دراز کے سفر طے کر کے ان مدرسوں میں آتے تھے۔

ملتِ اسلامیہ میں علم کا نظام اس کے فرزندوں کی ذاتی کاوشوں ہی سے قائم رہا ہے۔ اس نظام کو زندہ اور مستحکم رکھنے کے لئے فقط علمی روح کی

ضرورت تھی جس سے اسلامی دنیا کا کوئی گوشہ خالی نہ تھا۔ لیکن اب جب کہ حکومت کے فرائض کا دائرہ بہت پھیل گیا ہے نظام تعلیم بھی حکومت کے فرائض میں شامل ہو گیا ہے لیکن یہ نظام بھی صحیح معنی میں کامیاب ہو سکتا ہے کہ ملت اسلامیہ کا ہر فرد اس کا خیر خواہ ہو اور اسے خوب سے خوب تر دیکھنے کے لئے بہ قرار ہو۔

کوئی کوشش اس وقت تک
بار آور نہیں ہو سکتی جب

اسلامی تعلیم کا نصب العین

تک اس کا نصب العین متعین نہ ہو۔ بغیر کسی مقصد کے جو کام بھی شروع کیا جائے وہ غیث ثابت ہوتا ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ طلبہ کے سامنے اسلامی تعلیم کا نصب العین واضح کر دیا جائے۔

اسلامی تعلیم کا نصب العین بہت وسیع ہے۔ اس کا مقصد صرف حروف و الفاظ سے آشنا ہونا نہیں بلکہ دین کی خدمت ہے یعنی پوری اسلامی زندگی کی تعمیر۔ اسلامی تعلیم فرد کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ دین کی حفاظت و اشاعت کی عظیم نعم میں حصہ لے سکے۔

دینی زندگی کے دو پہلو ہیں یعنی روحانی اور دنیوی۔ عملی طور سے روحانیت کو دنیا داری سے جدا نہیں کیا جاسکتا۔ اسلامی نقطہ نگاہ سے روحانیت وہی ہے جو دنیا داری میں جاری و ساری ہو لیکن فطری نقطہ نگاہ سے ہم ان پر الگ الگ بحث کر سکتے ہیں۔

روحانیت:

اسلامی تعلیم روحانی اور اخلاقی طور سے کامل تربیت دیتی ہے۔ یہ مقصود

محض کتابوں سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ اس کے لئے شخصی نظیر اور تربیت کی بھی برابر کی ضرورت ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ معلم اخلاقی اوصاف سے مالا مال ہو۔ اگر معلم اخلاقی جوہر سے خالی ہو تو شاگردوں کے اخلاق کو بگاڑ دیتا ہے اور علم کی قدر و منزلت کو بھی گرا دیتا ہے۔

دنیا داری:

دنیا کا کاروبار نہایت وسیع اور پیچیدہ ہے اس کے لئے متعدد علوم مدد دے گئے ہیں مثلاً سائنس، ریاضی، انجینئری وغیرہ۔ اگرچہ ہم ان کو دنیوی علوم کا نام دیتے ہیں لیکن اگر ان علوم کو دینی خدمت کے جذبہ سے حاصل کیا جائے اور ان سے محض تن پروری مقصود نہ ہو تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں بہت مقبول ہوتے ہیں۔ البتہ ایسے علوم سے پرہیز کرنا چاہیے جو دین یا ملک کو اٹا نقصان دیں۔

اسلام مفید علوم و فنون کا بہت عامی ہے۔ اہل اسلام نے متعدد علوم کی بنیاد رکھی اور اس کو ملک و ملت کی خدمت کا کام لیا۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ آدمی ان علوم میں اتنا نہ کھوجائے کہ روحانیت کو بھول بیٹھے اور دین سے غافل ہو جائے۔

طالب علم کو مندرجہ ذیل اوصاف پیدا کرنے چاہئیں:

طالب علم کے اوصاف

۱۱، خوفِ خدا:

حدیث شریف ہے:

رَأْسُ الْحِكْمَةِ خَافَةُ اللَّهِ

(حکمت کا سرچشمہ اللہ کا خوف ہے)

جس علم کا آغاز خوفِ خدا سے نہیں ہوتا وہ روحانی نہیں شیطانی علم ہے۔ اس کا اسلام سے واسطہ نہیں۔

(۲) پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت:

مسلمان اس وقت تک سچا مسلمان نہیں ہوتا جب تک وہ محبوبِ خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار نہ ہو اور حضور کو اپنی جان اور اپنے والدین سے بھی عزیز تر نہ جانے۔

(۳) دین و شریعت کی پابندی:

ایمان کا تقاضا ہے کہ انسان اپنی سب خواہشوں کو دین و شریعت کے تابع کر دے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرے۔ ان تعلیمات پر عمل کرنے کے لئے اسلامی مکاتیب تربیت گاہ کا کام دیتے ہیں۔

(۴) قوم سے محبت:

ملکیتی زندگی کے دوران طالب علم کے ذہن میں قوم کی محبت بخوبی راسخ ہو جانی چاہیے۔ طالب علم پر یہ تکتہ خوب عیاں ہو جائے کہ فرد کی زندگی قومی حیات سے وابستہ ہے۔ صحیح مسلمان وہ ہے جو دین کے ساتھ ساتھ قوم و وطن سے بھی محبت رکھتا ہے اور اس کے نفع و ضرر کو اپنا نفع و ضرر سمجھتا ہے۔

(۵) حکومت کی اطاعت:

اسلامی حکومت کی اطاعت پر اسلام میں بہت تاکید ہے۔ حکومت کے مسائل کو سمجھنا ہر شخص کے بس کی بات نہیں۔ اس لئے حکومت کے ہر حکم پر وضاحت طلب کرنا ممنوع ہے۔ حکومت سے حتیٰ الوسع تعاون کیا جائے۔

حکومت سے تعاون کا جذبہ طلبہ کے ذہن میں راسخ نہیں ہوگا تو ملک دشمن عناصر ان کے ناپختہ اذہان پر اثر ڈال کر ان کو مظاہروں اور ہنگاموں کی راہ پر چلا دیں گے جس سے ملک و ملت کی سالمیت پر زور پڑے گی۔

(۶) اسلامی ثقافت :

اسلام اپنے پیروں کے لئے زندگی کا ایک خاص سلیقہ مقرر کرتا ہے جسے آج کل ثقافت کہتے ہیں۔ اسلامی ثقافت اسلام کی امتیازی شان کی مظہر ہے۔ مسلمان کو اپنی ثقافت پر ناز ہے۔ سادگی اور پاکیزگی ثقافت کی روح ہے۔ یہ اسے نشست و برخاست اور رہن سہن کے ایسے اسلوب سکھاتی ہے جو کسی خاص طبقہ سے مخصوص نہیں ہوتے بلکہ امیر و غریب اور حاکم و محکوم سب انھیں اپنا سکتے ہیں۔ مختلف گروہوں کے درمیان غیریت پیدا نہیں ہونے پاتی اور وہ آپس میں بغیر کسی تکلف یا رکاوٹ کے میل جول رکھ سکتے ہیں۔ یہ ثقافت، مساوات، ہمدردی اور سادگی کے دم سے قائم رہتی ہے۔ اسلامی تعلیم ہمیں بتاتی ہے کہ سب مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ ان میں ہمدردی ہونی چاہیے۔ وہ دولت کو فضول اور بے کار سامان عیش پر ضائع نہ کریں۔ اسے اپنے بھائیوں کے فائدہ میں خرچ کریں۔

اسلامی ثقافت عیش پرستی اور سسل کو مٹی سے بچاتی ہے اور زندگی کی مشقت سے غمزدہ برآ ہونے کے قابل کرتی ہے جو طالب علم مدرسہ کی زندگی میں عیش کو مٹا دے اور راحت پسند ہو جائیں وہ قوم کے لئے بوجھ بن جاتے ہیں۔

مسجد و مکتب | اسلام میں علم چونکہ ایک مذہبی فریضہ ہے اس لئے
اس میں مکتب کے ساتھ مسجد کا تعاون لازم ہے ورنہ

اس کو وہ تقدس حاصل نہ ہو سکے گا جس کا وہ مستحق ہے۔ بلکہ تعلیمی نقطہ نگاہ سے
مسجد کو مکتب پر اولیت حاصل ہے۔ شروع میں مسجدیں ہی درس گاہوں
کا کام دیتی تھیں۔ جب مکتب کہیں کہیں علیحدہ ہوئے تو ان میں بھی مسجدوں
کی سی شان تقدس پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔

مسجد

مفہوم | مسجد کے لغوی معنی ہیں سجدہ گاہ۔ لغت کی رو سے ہر وہ جگہ مسجد ہے جہاں ایک مسلمان بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں سجدہ ادا کرتا ہے۔ ہر پاکیزہ جگہ مسلمان کی سجدہ گاہ ہو سکتی ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہمارے لئے ساری زمین مسجد بنائی ہے۔

اصطلاح میں مسجد اس جگہ کو کہتے ہیں جو جماعتی غار کے لئے مستقلاً وقف کر دی گئی ہو۔

مسجد میں جیم مکسور ہے۔ اگر جیم مفتوح ہو تو اس کے معنی وہ جگہ ہوں گے جہاں حالت سجدہ میں سر رکھا جاتا ہے جو اس وقت ہمارا موضوع بحث نہیں۔

مقاصد | مسلمان پر پنج وقتہ غار فرض ہے۔ سوائے مجبوری کے مگر میں غار پڑھنے کی اجازت نہیں۔ اذان سنتے ہی محلہ کی مسجد میں غار یا جماعت پڑھنے کے لئے مستعد ہو جانے کا حکم ہے۔ مسجد کے امام سے توقع رکھی جاتی ہے کہ علم دین سے واقف ہو۔ وہ

محلہ کے بچوں کو دین کی ابتدائی تعلیم دیتا ہے۔ اہل محلہ کی مذہبی رہنمائی کرتا ہے اور ان کے شرعی مسائل کے حل کرنے کو فتوے صادر کرتا ہے۔ مسجد سے ہر مسلمان کا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ مسجد مسلمان کی زندگی میں مرکزی مقام رکھتی ہے۔

مسجد روحانی بالیدگی، اخلاقی طہارت، بدنی پاکیزگی اور ماحول کی صفائی کی تصویر پیش کرتی ہے۔ مسجد نور کا مسکن ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سورہ نور میں اپنی ذات کو نور سے تشبیہ دی ہے اور بتایا ہے کہ نور کی ارضی جلوہ گاہ مساجد ہیں۔ حضرت ابن عباسؓ کا قول ہے کہ مسجدیں زمین میں اللہ کے گھر ہیں۔ آسمان والوں تک ان کا نور اس طرح پہنچتا ہے جیسے ستاروں کا نور اہل زمین تک (تفسیر خازن) جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے بستیوں میں محبوب ترین جگہ مساجد ہیں۔ مسجد کا اولین مقصد بے شک پنج وقتہ نماز ہے لیکن اس کے مقاصد اور فوائد کو صرف پنج وقتہ نماز تک محدود نہیں رکھا گیا۔ اس بارہ میں کچھ فقہی اختلاف ضرور ہیں لیکن ہمارے لئے فیصلہ کن چیز امت اسلام کا وہ متواتر عمل ہے جو صدیوں سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ اہل اسلام نے اسلام کے کسی دور میں مسجد کو محض نماز تک محدود نہیں رکھا۔ چھوٹے بڑے درس اور ملی اجتماع ہم آئے دن مسجدوں میں دیکھتے رہے ہیں جن میں وقت کے ائمہ کرام بنفس نفیس شامل ہوتے تھے۔

مسجد مسلمان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں نہایت بنیادی اور اہم

کردار ادا کرتی ہے۔ ہم مندرجہ ذیل عنوانوں کے تحت اس کا جائزہ لیں گے۔

(۱) عبادت کی گہرائی:

عبادت اکیلے بھی ہو سکتی ہے لیکن جماعتی طور سے عبادت کرنے کا دل پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ سب افراد ایک دوسرے سے اثر انداز ہوتے ہیں اور عبادت کی محویت فزوں تر ہوتی ہے۔

(۲) مسجد دینی شعار ہے:

مسجد دین اسلام کی ایک درخشاں علامت ہے۔ اس کی عمارت میں سادگی کے باوصف ایک پُر زور کشش ہوتی ہے جو ہمارے دلوں کو دین کی طرف کھینچتی ہے۔ مسجد کے ساتھ بہت تقدس والا ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہی دل میں احترام اور محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔

قومی یا دینی شعار قوم و ملت کی خودی اور خود آگاہی کو برقرار رکھنے میں بہت حصہ لیتے ہیں۔ ہر قوم اپنے شعار سے محبت کرتی ہے اور اس کی آن پر جان دیتی ہے۔ یہ اس کی ملی بیداری اور غیرت کا ثبوت ہوتا ہے ہر حساس اور غیرت مند مسلمان کو مسجد سے محبت ہوتی ہے۔ اس کی شان کو بلند سے بلند تر دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کی نگاہ جب سرفراز میناروں کی طرف جاتی ہے تو اس کا سر بھی فخر کے ساتھ اونچا ہوتا ہے۔ پاکستان میں جب باہر سے سیاح آتے ہیں تو ہم نہایت مسرت سے انھیں شاہی

مسجد کے شان و شکوہ کا نظارہ کراتے ہیں۔

دلیلِ اول نے جامع و مشرق پر لاکھوں روپیہ خرچ کیا اور اسے سونے چاندی سے لیب دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز سادگی پسند تھے۔ وہ خلیفہ ہوئے تو چاہا کہ مسجد کی فاضل زینت اور سونے چاندی کو انارک قوم کے مصرف میں لائیں کسی نے بتایا کہ ایک عیسائی زائر اس کو دیکھ کر بے ہوش ہو گیا تھا۔ آپ نے کہا اگر اس کی شان اغیار کے لئے اس قدر ہیبت انگیز ہے تو اسے اپنے حال پر رہنے دو۔

مسجد سے پنج وقتہ اذان کا غلغلہ انگیز صدا اٹھتی ہے اذان بھی اسلام کا ایک ممتاز شعار ہے۔ یہ سطوتِ اسلام کا مظہر ہے۔ مسلمان کے دل میں تکبیر کا ہر نیا غلغلہ ایمان کا ایک تازہ جوش برپا کرتا ہے۔ ادھر اسلام کے دشمنوں کا یہ حال ہے کہ اذان کی آواز پر تھلا اٹھتے ہیں۔ تاریخ اسلام میں ایسے لمحات کی کمی نہیں جب ہم نے اعداء کی ہیبت فوجوں کو صرف تکبیر کے نعروں سے لرزا کر مغلوب کر لیا۔

(۳) مسجد مسلمان کا پہلا مکتب ہے :

جناب سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام میں پہلا مدرسہ قائم کیا۔ یہ مدرسہ مسجد النبی میں قائم ہوا۔ اس کو حلقہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے آپؐ کی زندگی میں مدینہ میں اور بھی کئی مسجدیں بن گئی تھیں۔ ان سب مسجدوں میں بچوں کو تعلیم دی جاتی تھی۔

مسلمان بچے کو سب سے پہلے جس چیز کی تعلیم دی جاتی ہے وہ قرآن شریف ہے ابن خلدون لکھتے ہیں کہ قرآن حکیم کی تعلیم اہل اسلام کا شعار ہے اسلام کی تقریباً پہلی تین صدیوں میں مسجد ہی درس گاہ ہوتی تھی۔

جب نئی درس گاہ کی ضرورت ہونی تو ایک اور مسجد بنا لیتے تھے یعنی عمارت اور تعلیم اسلام میں لازم و ملزوم ہیں۔ چوتھی صدی ہجری میں جا کر الگ مدرسہ کا اہتمام ہونے لگا۔

ہر مسجد کے ساتھ عام طور سے کمرے ہوتے ہیں۔ یہ کمرے طلبہ کی اقامت گاہوں کا کام دیتے رہے ہیں۔ یہاں جو نادار طلبہ مقیم ہوتے قوم کی طرف سے ان کے خرچ کا بھی انتظام ہوتا ہے۔

(۴) اسلامی ثقافت :

مسجد اسلامی ثقافت سے بہرہ مند کرتی ہے۔ اسلامی ثقافت روح و رواں تین چیزیں ہیں :-

پاکیزگی۔

سادگی۔

مساوات اور ہمدردی۔

ان تینوں چیزوں کی تعلیم کا آغاز اور تکمیل مسجد ہی میں ہوتی ہے۔ پاکیزگی : نماز کے لئے وضوء لازم ہے۔ آل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ نے پاکیزگی کو ایمان کا جزو قرار دیا ہے۔ آپ کا ارشاد ہے کہ اگر میں اپنی اہل بیت پر شاق نہ جانتا تو ہر نماز کے لئے مسواک ضروری قرار دیتا۔

مسجد میں آنے سے پہلے مسلمان اس بات کا اہتمام کر لیتا ہے کہ کپڑے پاکیزہ ہوں اور جسم پر کوئی غلاظت نہ ہو۔ اس پنج وقتہ اہتمام سے مسجد کے دل میں پاکیزگی کا جذبہ راسخ ہو جاتا ہے۔

سادگی :

مسجد میں نماز ادا کرنے کے لئے سب تکلفات پر طرف کرنے پڑے

۔ لٹھی لباس اور طلائی انگوٹھی وغیرہ سے بھی احتراز کرنے کا حکم ہے
نماز کا حق ادا نہیں ہوتا۔ مسجد میں اٹھنا بیٹھنا نہایت سادگی سے ہوتا
۔ اللہ تعالیٰ کے حضور میں ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ سادہ لباس
ادہ ہمیشہ میں جلدے۔

مساوات اور مہر و دی :

مسجد میں ہر طبقہ کے لوگ شانہ بشانہ شریک نماز ہوتے ہیں۔ امیر و غریب
کم و محکوم کی کوئی تفریق نہیں ہوتی۔ کسی شخص کو اجازت نہیں کہ اپنی جگہ
امیر آدمی کے لئے خالی کرے۔ مسجد میں اصحاب رتبہ اور ارباب دولت
باغ سے کبر و نخوت کا نشہ اگر مٹ نہ جائے تو کم ضرور ہو جاتا ہے۔

۵، آداب کی تعلیم :

مسجد میں متفرق آداب بالخصوص معاشرتی آداب کی نہایت مستحکم
ملتی ہے۔ ہر شخص نہایت مؤدب ہو کر مسجد میں داخل ہوتا ہے۔
میں بھاگ کر آنے کی اجازت نہیں چاہے نماز کا وقت نکل رہا ہو۔
نہ اور وقار کے ساتھ آنے کا حکم ہے۔ نماز بذات خود سلیقہ اور
اطواری کی مظہر ہے۔

مسجد کے آداب سے تقدس وابستہ ہوتا ہے۔ اس لئے یہاں جو آداب
جائے ہیں ان کی غر بھر حفاظت کی جاتی ہے۔

۶، پابندی اوقات :

نماز باجماعت کے اوقات مقرر ہوتے ہیں۔ کسی رئیس کے لئے انتظار
کیا جاتا۔ آں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہترین عمل
مقرر کی نماز ہے۔

اذان کی آواز کان میں پڑتے ہی نماز کے لئے مستعد ہو جانا چاہیے اور وقت پر چل کر جماعت کے ساتھ شامل ہو جانا چاہیے۔ نماز میں پابندی وقت کی انتہائی تاکید ہے۔ آں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، چاہتا ہے کہ اذان کے بعد جاؤں اور جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں ان کے گم کو آگ لگا دوں یہ

(۱) تنظیم

نماز یا جماعت میں بہت تنظیم ہوتی ہے اس کے نظم و ضبط کی مثال پیش کرنا مشکل ہے۔ شانہ سے شانہ ملا کر نہایت خوش ترتیبی سے صف بندی ہوتی ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے صفیں سیدھی باندھو ورنہ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا آپ نے صفوں کی درستی کو نماز کی تکمیل اور اس کا حسن قرار دیا ہے۔ عمر بن خطاب نے صفیں درست کرنے کے لئے تنخواہ دار ملازم مقرر کیا تھا۔ ساری جماعت دل کی خوشی سے محض اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کی اطاعت کرتی ہے۔ قعدہ، قیام، رکوع، سجدہ اور تسلیم وغیرہ میں سے پہل کرنے کی سخت ممانعت ہے۔ آں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمہیں اس بات کا خوف نہیں کہ جو آدمی امام سے پہلے سر اٹھائے اس کا سر گدھے کا بنا دے یہ

نماز میں انتہائی خاموشی اور سکون کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ نماز کے اثناء ہی میں نہیں بلکہ امام کے خطبہ کے دوران بھی بولنا منع ہے۔ اگر کوئی

آدمی بول اٹھے تو اسے بھی اشارہ سے منع کیا جائے۔ جناب ہادی برحق علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جمعہ کے روز امام خطبہ دے رہا ہو اور تو اپنے سامنے سے کہے کہ چپکارہ تو تو لغو حرکت کرتا ہے لیکن مطلب یہ ہے کہ اسے اشارہ سے خاموش کرو۔

(۸) خود ضبطی :

مسجد میں آداب و قواعد کی جو پابندی کی جاتی ہے وہ کسی قانونی گرفت کے خوف سے نہیں ہوتی بلکہ صرف تقویٰ کے جذبہ سے کی جاتی ہے۔ اس سے خود ضبطی کی تربیت ہوتی ہے۔ انسان میں اپنے جذبات اور میلانات کو قابو رکھنے کی استعداد پیدا ہوتی ہے اور وہ معاشرہ اور حکومت کی پابندیوں کو بھی خوشی سے برداشت کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے۔

(۹) شیرازہ بندی :

مسجد میں آنے والے سب مسلمان ایک ہی نصب العین کے تحت آتے ہیں۔ ان میں یکجہتی اور ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے جو اخوت کا سنگ بنیاد ہے۔ نا آشناؤں سے شناسائی ہوتی ہے۔ ایک دوسرے کے دکھ سکھ اور مسائل سے واقفیت حاصل ہوتی ہے۔ تعاون کا جذبہ پیدا ہے۔ تبیع کے پھرے ہوئے والوں کی شیرازہ بندی ہو جاتی ہے۔ رشتہ اخوت مضبوط تر ہو جاتا ہے۔

(۱۰) مثلی شکوہ :

جماعتی شیرازہ بندی سے اپنے بیگانے ہر ایک کو یہ احساس پیدا ہوتا ہے

۱۔ مسلم کتاب الجمعہ - بخاری۔

کہ ملتِ اسلامیہ میں کس قدر اخوت اور ہمدردی ہے۔ اہل اسلام کے
مٹی شکوہ کا ثبوت فراہم ہوتا ہے۔ مسلمانوں کی ہمت بندھتی ہے اور اغیار
مرعوب ہوتے ہیں۔

(۱۱) رُوح و مادہ میں توازن :

مسجد انسان کی کاروباری مصروفیتوں کی یک رُخی کو مٹا کر کاروبار اور
عبادت میں ایک صحیح توازن پیدا کرتی ہے۔ دل ہر وقت دنیا میں الجھا نہیں
رہتا بلکہ اللہ تعالیٰ کو بھی یاد کر لیتا ہے۔ اس سے مسلمان کے کاروبار میں نیکی
کا عنصر غالب رہتا ہے۔

مکتب

مفہوم | مکتب یا مدرسہ تعلیم کی جگہ کو کہتے ہیں۔ بعض اہل علم کے خیال میں مکتب ابتدائی درس گاہ اور مدرسہ بڑی درس گاہ کے معنی رکھتا ہے۔ لیکن یہ فرق ضروری نہیں۔ بالخصوص موجود دور میں مکتب اور مدرسہ ایک ہی معنی میں مستعمل ہیں۔

اہمیت | قوموں کی تاریخ میں مکتب کو نہایت بلند اور معزز مقام حاصل ہوتا ہے۔ اقوام اپنے ممتاز مکاتب اور ان کے تعلیمی کارناموں پر ناز کرتی ہیں۔ اچھے مکاتب کا قوم کی تاریخ پر نہایت گہرا اثر ہوتا ہے۔ قوم کو ایک نئی زندگی اور نئی حرکت عطا کرتے ہیں۔ ان سے جو علماء فارغ ہو کر نکلتے ہیں۔ قوم کی ترقی میں نہایت اہم حصہ لیتے ہیں اور تاریخ کی لوح پر اپنا نام ثبت کر جاتے ہیں۔

انگلستان کو آکسفورڈ اور کیمبرج اور بعض دیگر مکاتب کا ناز ہے۔ مسلمان مدرسہ نظامیہ کا ذکر فخر سے کرتے ہیں۔ ان کو جامعہ ازہر کی ہزار سالہ تاریخ سراپا افتخار ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا نام ساری اسلامی دنیا میں عزت کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ مدرسہ نظامیہ، جامعہ ازہر اور دارالعلوم دیوبند وغیرہ نے قوم کی تاریخ پر دیر پا نقش چھوڑے ہیں۔ ہندوستان کی

آزادی میں ہمارے بعض دینی مدرسوں اور کالجوں کے معلمین اور فارغ التحصیل مجاہدین نے گراں قدر خدمات انجام دی ہیں۔

مدرسہ سے اس کے فارغ طلبہ کو عمر بھر عقیدت رہتی ہے۔ وہ اپنے مدرسہ کی زندگی اور اساتذہ کا جب بھی خیال دل میں لاتے ہیں ان کے سینے عقیدت اور محبت کے جذبات سے لبریز ہو جاتے ہیں طالب علمانہ زندگی کی تصویر نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہے یہ تصویر ہمیشہ دل کے کسی گوشے میں محفوظ پڑی رہتی ہے اور انسان کے خیالات اور احساسات پر اثر ڈالتی رہتی ہے۔ کوئی چیز جس قدر محبوب ہو اسی قدر زیادہ عمیق اثر پیدا کرتی ہے۔ مدرسہ سے انسان کو اس قدر محبت ہوتی ہے کہ جب کبھی اس کی یاد دل میں آتی ہے جی بھی چاہتا ہے کہ کاش طالب علمی کے دن نوٹ آئیں۔

اگر ہم کسی قوم کی معاشرتی اور سیاسی زندگی کی پوری تصویر کاغذ پر اتار سکیں تو مختلف مکتبوں اور مدرسوں کے عکس جا بجا نمایاں نظر آئیں گے۔

مکتب انسانی زندگی کے کئی پہلو تعمیر کرتا ہے مثلاً :-

- (۱) علم۔
- (۲) اخوت۔
- (۳) نظم و ضبط۔
- (۴) آداب۔
- (۵) استاد کا اخلاقی اثر۔
- (۶) جسمانی تندرستی۔

(۷) گھر یو زندگی کی تربیت۔

ہم ان پر ذیل میں فرداً فرداً نگاہ ڈالیں گے۔

(۱۱) علم:

علم یوں تو گھر پر بھی استاد کے زیر نگرانی پڑھا جاسکتا ہے اور کتابیں خرید کر ذاتی طور سے ان کا مطالعہ کیا جاسکتا ہے لیکن جماعت میں بیٹھ کر علم حاصل کرنے کے جو فوائد ہیں وہ انفرادی تعلیم میں نہیں۔ بچہ کو تنہا بٹھا کر پڑھنے پر مجبور کیا جائے تو وہ اکتا جاتا ہے اور اس کو پڑھائی سے وحشت ہونے لگتی ہے۔ بچے طبعاً جماعت پسند ہوتے ہیں۔ بالخصوص ہم عمر بچوں کی صحبت میں وہ چمک اٹھتے ہیں اور ان کے قوی جولانی دکھانے لگتے ہیں۔ بچے کی ذہنی اور بدنی صلاحیتیں اس کے ہم عمر لڑکوں میں پروان چڑھتی ہیں۔ اگر اس کو الگ رکھا جائے تو اس کی زندگی مقید ہو جاتی ہے۔ اس کی شخصیت میں وسعت پیدا نہیں ہوتی۔ سلاطین اپنے بچوں کی تعلیم کا انتظام محل میں خاص اساتذہ کے زیر اہتمام کرتے تھے لیکن کوشش کرتے تھے کہ ان کے ساتھ ہم عمر اہم سبق بچے بھی شامل ہوں چاہے یہ بچے شاہی خاندان اور امراء و وزراء ہی کے ہوں۔

بچہ کو جب شروع میں علم پڑھایا جاتا ہے تو اس کی آزادہ رو طبیعت علم کو ایک بہت بڑا بوجھ سمجھتی ہے۔ اگر اس کے کندھے پر یہ عظیم بوجھ رکھ کر اسے تنہا بٹھا دیا جائے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ پہاڑ کے نیچے پساجار ہا ہوں۔ لیکن جماعت میں آکر شریک ہوتا ہے تو محسوس کرتا ہے کہ زندگی کی اس ہم میں وہ اکیلا نہیں۔ اور بھی سینکڑوں لڑکے اس کے شریک کار ہیں۔ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے ہم جماعت لڑکے اس کا بوجھ ہلکا کر رہے

ہیں۔ یہ بوجھ صرف خیالی طور سے ہی ہلکا نہیں ہوتا بلکہ واقعہ ہوتا ہے۔ مثلاً سبق یاد کرنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں۔ بار بار ایک بات کو کتاب سے بار بار پڑھتے ہیں لیکن وہ حافظہ میں نہیں بیٹھتی۔ لیکن اسے دوسرے کی زبان سے سنتے ہیں تو ہمیشہ کے لئے ازبر ہو جاتی ہے۔ طالب علم اپنے ساتھیوں کی زبان سے جو کچھ سنتا ہے وہ آسانی سے بغیر کسی کوفت کے اس کے ذہن میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ مکتب میں طلبہ کے باہم مل کر سبق کا دور کرنے کا عام رواج ہے۔ اس دور کے پیش بہا فوائد ہیں۔ اس سے طلبہ کی یادداشت اور فہم دونوں پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ طبیعت پر بوجھ نہیں ہوتا اور سبق میں جی لگتا ہے۔ علم سے رغبت پیدا ہوتی ہے، بلکہ روح میں سما جاتا ہے۔

قرآن شریف کو آدمی اکیلے بیٹھ کر پڑھے تو بے شک اس کی تلاوت سے روح پر کیف ہوتی ہے لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم دوسرے کی زبان سے قرآن حکیم سنتے ہیں تو طبیعت پر ایک آدمی عالم طاری ہو جاتا ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار کسی صحابی رفیق کو حکم دیتے کہ قرآن کی تلاوت کرو اور ان کی زبان سے کلام الہی سن کر محفوظ ہوتے۔ ہر سال رمضان کے مبارک مہینہ میں حضرت جبرئیل تشریف لاتے اور آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرآن حکیم کا پڑھتے تھے۔ آپ کا ارشاد ہے کہ جب بھی کچھ لوگ کسی مسجد میں جمع ہوتے ہیں۔ قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو پڑھاتے ہیں تو ان پر اللہ کی طرف سے سکون نازل ہوتا ہے، اللہ کی رحمت انھیں ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے ان پر سایہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے مقربین

میں یاد کرتا ہے یہ قرآن حکیم کا علم سب سے افضل علم ہے لیکن اس کے علاوہ بھی جو علم اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اختیار کیا جائے وہ دین کا شعبہ ہوتا ہے۔ جب کوئی جماعت اس علم کے لئے باہم بیٹھتی ہے تو جیسا کہ گزشتہ سطور میں گزر چکا ہے وہ سکون محسوس کرتی ہے۔ بالخصوص نو عمر اور نو آموز بچوں کو ایک جماعت میں بیٹھ کر پڑھنے سے بہت تسکین ہوتی ہے۔ سبق آسانی سے یاد ہوتا ہے۔ جس کا نتیجہ راحت ہے۔ علم کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے اور نہ صرف علم سے بلکہ معلم، مکتب اور ہم جماعتوں سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ جہاں یہ محبت پیدا ہو جائے وہاں برکت اور کامیابی کا نصیب ہونا لازم ہے۔ جناب ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے:

يَدُ اللَّهِ فَوْقَ الْجُمَاعَةِ

(جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے)

(۱۲) اخوت:

مکتب ایک نئی برادری کی بنیاد ڈالتا ہے جس میں محبت کا اتنا قوی اثر ہوتا ہے کہ عمر بھر برقرار رہنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ہم جماعت کے ساتھ دائمی انس ہوتا ہے۔ ہم جماعتوں کی ایک مستقل برادری قائم ہو جاتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ ایک مکتب کے جس قدر قدیم طلبہ ہوتے ہیں ان کی بھی ایک جماعت بن جاتی ہے۔ جب دو آدمیوں کو اچانک معلوم ہوتا ہے کہ ہم ایک ہی مدرسہ کے تعلیم یافتہ ہیں تو ان میں ایک قلبی ربط قائم ہو جاتا ہے۔ اور وہ ایک دوسرے سے مل کر اتنی خوشی محسوس کرتے

ہیں گویا کوئی ٹکمہ کردہ متاع ہاتھ آگئی ہو۔ کئی مدرسوں اور کالجوں میں طلبہ قدیم کی انجمنیں ہیں۔ یہ انجمنیں ایک نہایت وسیع برادری کی ضامن ہوتی ہیں۔ ان کا سال میں عموماً ایک بار اجتماع ہوتا ہے جہاں بچہ پڑے ہوئے دوست آپس میں مل بیٹھتے ہیں اور مبادلہ افکار کرتے ہیں۔

اس اخوت کی بناء ہمیشہ مدرسہ کا اشتراک ہی نہیں ہوتا بلکہ بارہا معلم کا اشتراک بھی ہوتا ہے۔ بعض معلمین کا علم کی تاریخ اور شاگردوں کی زندگی پر بہت نمایاں اثر ہوتا ہے۔ ان کے شاگردان کے دامن فیض سے وابستہ ہونے کو سرمایہ امتیاز سمجھتے ہیں۔ وہ اپنے استاد کا نام نہایت فخر سے لیتے ہیں اور اپنے استاد کے دیگر شاگردوں سے نہایت محبت رکھتے ہیں چاہے انھوں نے ایک ہی مکتب میں اس استاد سے نہ پڑھا ہو۔ پچھلے دنوں اخبارات میں ایک اشتہار دیکھنے کا اتفاق ہوا جس میں مولانا انور شاہ مرحوم کے ایک شاگرد نے اس عزم کا اظہار کیا تھا کہ میں استاد مکرم کے سب شاگردوں کے حالات مرتب کرنا چاہتا ہوں۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کا حلقہ قدر و دراز تک پھیلا ہوا ہے۔ ان کے شاگرد اپنے کو حسینی کہنے میں بجا طور پر شرف سمجھتے ہیں۔ یہی حال دیگر بلند مرتبہ علماء اور اساتذہ کا بھی ہوتا ہے۔ بلکہ بارہا ان اساتذہ کا علمی اثر شاگردوں کی آئندہ نسلوں میں بھی متواتر ہو جاتا ہے اور اس خاندان کے لوگ اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ہمارے فلاں بزرگ نے فلاں عالم سے فیض پایا تھا۔

مکتب یا معلم کی قائم کی ہوئی اخوت نہایت وسیع اور مستحکم ہوتی ہے اور لہجوں تک باقی رہتی ہے۔

(۳) نظم و ضبط :

مکتب کی زندگی سراپا انضباط ہوتی ہے۔ طالب علم کے دل میں آہستہ آہستہ نظم و ضبط کی روح گھر کر جاتی ہے۔ وہ نظم و ضبط کی سب ضروری جزئیات عمر کے ابتدائی حصہ میں سیکھ لیتا ہے اور زندگی بھر ان سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ ان جزئیات کا احاطہ مشکل ہے۔ ان میں بعض درج ذیل ہیں :-

وقت پر آنا۔ نظام الاوقات کی پابندی کرنا۔

وقت ضائع نہ کرنا۔

روز کا کام روز کرنا۔

جماعت میں سکون سے بیٹھنا۔

ساتھیوں کے حقوق کا خیال رکھنا۔

کسی پر زیادتی نہ کرنا۔

معلم کی اطاعت کرنا۔

بغیر رخصت کے جماعت سے باہر نہ جانا۔

چھٹی لئے بغیر مکتب سے غیر حاضر نہ ہونا۔

کھیل کے میدان میں قواعد کا پابند ہونا۔

وقت پر سونا۔

وقت پر جاگنا۔

اعتدال سے سونا۔

اعتدال سے کھانا۔

(۴) آداب:

مکتب میں انسان شائستہ آداب اور نیک اطوار رکھتا ہے۔
اساتذہ تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کے سلیقہ پر بھی نظر رکھتے ہیں۔ آداب
مکتب کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ ان میں سے چند درج ذیل ہیں:۔
اساتذہ کی تعظیم کرنا۔ اس تعظیم کا یہ اثر ہوتا ہے کہ عام بزرگوں کی
تعظیم بھی اخلاق کا جزو ہو جاتی ہے۔

آداب سے بولنا۔

بذر بانی نہ کرنا۔

صفائی رکھنا۔

سلیقہ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔

کمرہ میں سلیقہ کے ساتھ چلنا نہ کہ بے طور بھاگنا۔

بغیر ضرورت نہ کھانا، نہ محو کھانا اور نہ ناک صاف کرنا۔

اپنی پڑھائی میں دھیان رکھنا تو جہاد صرا دھرنہ پڑانا۔

کتابوں اور کاپیوں کو صاف اور سلیقہ سے رکھنا۔

(۵) استاد کا اخلاقی اثر:

اسلام کی نگاہ میں علم ایک مقدس چیز ہے۔ وہی علم صحیح علم ہے جو

روحانیت کو بلند کرتا ہے۔ اس لئے معلم کے لئے نیک سیرت اور

بلند اخلاق ہونا لازم ہے ورنہ نظام تعلیم میں اس کے لئے کوئی گنجائش

نہیں۔ معلم سے جس روحانی رفعت اور اخلاقی پاکیزگی کی توقع کی جاتی ہے

اس کی توقع والدین سے بھی نہیں ہو سکتی۔ والدین کا دائرہ اثر گھر کی

چار دیواری تک ہوتا ہے۔ معلم پوری ملت پر اثر انداز ہونے کا بیڑا

اٹھاتا ہے۔ اس لئے اس کے اخلاق میں چودھویں کے چاند کی طرح نورانیت ہونی چاہیے تاکہ وہ سارے عالم کو اپنے پاکیزہ، جان قزا اور روح پرور نور سے سیراب کر سکے۔ اسلام نے اخلاق کے ایسے بے نظیر معلم پیدا کئے ہیں کہ وہ کسی اور مذہب میں ہوتے تو لوگ انھیں دیوتا یا پیغمبر تسلیم کرنے پر آمادہ ہو جاتے۔

اسلامی نقطہ نگاہ سے معلم میں مندرجہ ذیل اوصاف کا ہونا لازم ہے۔
(ا) خوفِ خدا:

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ امام ابوحنیفہؒ کا پاؤں ایک بچے کے پاؤں پر آگیا۔ بچے نے چیخ کر کہا، خدا سے نہیں ڈرتا۔ امام ابوحنیفہؒ غش کھل گئے۔ اسلام اپنے اساتذہ سے اسی قسم کے خوفِ خدا کا طالب ہے۔

(ب) شریعت کی پابندی:

اسلام میں متعدد ایسے علمائے کرام گزرے ہیں کہ ان کے اقوال ہی نہیں بلکہ اعمال بھی شریعت میں سند کا درجہ رکھتے ہیں۔

(ج) وقار و متانت:

خلیفہ ہارون الرشید نے امام مالکؒ سے درخواست کی کہ میرے پاس حاضر ہو کر مجھے حدیث پڑھائیے۔ امام مالکؒ نے انکار کیا اور فرمایا علم کو پست نہ کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں پست کر دے گا۔

(د) قربانی:

اسلام کی آن پر جب بھی آنچ آتی ہے علمائے کرام نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ امام ابوحنیفہؒ، امام مالکؒ اور امام احمد بن حنبلؒ وغیرہ نے اس راہ میں جو شہداء اٹھائے ہیں ان کے ذکر سے زہرہ گداز ہوتا ہے۔

(۱) شفقت :

استاد والدین سے بھی بڑھ کر شفیق ہوتا ہے۔ والدین کے دو چار بچے ہوتے ہیں لیکن استاد کو سینکڑوں شاگردوں کی نگرانی کرنی ہوتی ہے۔ اس لئے اس کا قلب بہت وسیع ہوتا ہے۔ شاگردوں سے اپنے بچے سے بھی بڑھ کر محبت کرتا ہے۔

قدرتی بات ہے کہ ہر صاحب اخلاق شخص دیگر لوگوں کو بھی نیک اخلاق سے متصف دیکھنا چاہتا ہے۔ معلم کی انتہائی کوشش ہوتی ہے کہ طلبہ کی سیرت کو اس حد تک بلند کرے کہ ملت اسلامیہ کو ان پر ناز ہو۔ اسلام میں ایسے معلمین کا شمار نہیں جنہوں نے قوم کے اخلاق پر نہایت نیک اور دیرپا اثر ڈالا ہے۔

(۲) جسمانی تندرستی :

ہر مکتب کا ایک مقررہ نظام الاوقات ہوتا ہے۔ نظام الاوقات بناتے وقت طالب علم کی زندگی کے سب شعبوں کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ جسمانی ریاضت کو خصوصیت سے وقت دیا جاتا ہے تاکہ طلبہ کی صحت ٹھیک رہے۔ پہلے زمانے میں زندگی کا ڈھب ہی ایسا تھا کہ طلبہ کی صحت ٹھیک رہتی تھی۔ وہ محنت اور مشقت کی زندگی کرتے تھے اس لئے نظام الاوقات میں جسمانی ریاضت کو خصوصیت سے الگ وقت نہیں دیا جاتا تھا۔ لیکن پھر بھی انھیں، شمشیر بازی اور شاہسواری کی طرف توجہ دلائی جاتی تھی۔ ہمارے اسلاف میں ایسے علماء گزرے ہیں جو میدان جہاد میں سپاہیانہ شان سے نکلتے تھے۔ موجودہ دور میں بھی حضرت سید احمد بریلوی رحمہ اور شاہ اسماعیل رحمہ وغیرہ کی سبق آموز زندگیاں ہمارے سامنے ہیں۔

(۱) گھریلو زندگی کی تربیت :

کئی مکتبوں کے ساتھ اقامت گاہیں ہوتی ہیں جہاں طالب علم کو چھوٹے
 پیمانے پر گھریلو زندگی کی تربیت حاصل ہوتی ہے۔ ضرورت بھر کا مختصر
 ملان سنبھالنے، خورد و نوش کا انتظام کرنے، پوشاک اور اس کی دھلائی اور
 حفاظت وغیرہ کی ذمہ داری سنبھالنے کی اسے زندگی میں پہلی بار تربیت ملتی ہے
 ورنہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے پاؤں پر کیسے کھڑا ہو۔

مُعَاثِرَةٌ

مُعَاشرہ

مفہوم | مُعَاشرَہ کے لغوی معنی ہیں آپس میں مل جل کر زندگی گزارنا۔ اصطلاح میں مُعَاشرَہ اس اجتماع کا نام ہے جس کے سامنے کوئی مقصد ہو۔ ریورڈ کے گلد کو معاشرہ نہیں کہا جاسکتا۔

انسانوں کا وہ گروہ یا ہجوم جو بغیر کسی مقصد کے اکٹھا ہو گیا ہو ہم اسے معاشرہ نہیں کہہ سکتے۔ مثلاً ریورڈ کے گلد کو معاشرہ نہیں کہا جاسکتا کیونکہ ریورڈ کے جانوروں کے سامنے کوئی اجتماعی مقصد نہیں ہوتا۔

اہمیت | معاشرہ کا قیام انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ انسان مدنی الطبع ہے۔ اس کی جبلت اسے مجبور کرتی ہے کہ دیگر انسانوں کے ساتھ مل کر رہے۔ اس جبلت میں انسان کے ساتھ کئی حیوان بھی شریک ہیں لیکن فرق یہ ہے کہ حیوان محض اندھی جبلت اور طبیعت کی بنے اختیار خواہش سے اکٹھے ہوتے ہیں۔ لیکن انسان محض طبعاً ہی ملاپ نہیں کرتا بلکہ اس ملاپ میں اس کے سامنے ایک مقصد اور نصب العین بھی ہوتا ہے۔

اسلام معاشرہ کی اہمیت پر بہت زور دیتا ہے۔ رہبانیت اور غار نشینی کو خلاف فطرت اور ممنوع قرار دیتا ہے۔ اسلام اس حقیقت کو سامنے رکھتا

ہے کہ انسان اپنی صلاحیتوں کو صرف معاشرہ ہی میں رہ کر بردے کار لا سکتا ہے۔ اگر وہ معاشرہ سے کٹ جائے تو اس کا ذوق نوا ہوتا جاتا ہے اور اس کے لئے روحانی اور مادی دونوں لحاظ سے ترقی کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں۔

جو چیز انسان کی طبعی خواہشوں اور فطری حوائج میں داخل ہو اس کی اہمیت پر زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کا صحیح اور صالح قیام کس طرح عمل میں لایا جائے۔ اس کے لئے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اس سے غرض اور مقصود کیا ہے۔

مقصد معاشرہ کے مقصد کے بارے میں اس وقت دو مختلف اور متضاد نظریے دنیا میں کارفرما ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ معاشرہ کا مقصد اس کی اجتماعی بہبود ہے۔ دوسرا نظریہ یہ بتاتا ہے کہ معاشرہ محض ایک بناوٹی چیز ہے، اس کا اصل مقصود فرد کی بہبود ہے۔ ایک نظریہ فرد کا طرف دار ہے اور دوسرا معاشرہ کا۔ دونوں نظریوں کے حامی اس وقت نہ صرف زبان و قلم کی جنگ کر رہے ہیں بلکہ جنگ کے لئے بھی ہتھول رہے ہیں۔

اسلام ان دونوں نظریوں میں سے کسی کا بھی روادار نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ معاشرہ کا مقصود نہ تو خود معاشرہ ہے اور نہ اس کا مطلوب فرد ہے۔ بلکہ اس کا مقصور اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے۔

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۝

(اور میں نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے)

معاشرہ کا مقصود فقط یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ارغی خلیفہ کی حیثیت میں اس کے احکام بجالائے۔ معاشرہ ہو یا فرد، اس کی حیثیت محض ثانوی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو احکام صادر فرمائے ہیں ان سے فرد اور معاشرہ کے باہمی تعلق کا از خود فیصلہ ہو جاتا ہے۔ ان احکام پر خود کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اسلام فرد یا معاشرہ میں سے کسی ایک کو دوسرے پر مطلق ترجیح نہیں دیتا بلکہ دونوں میں اعتدال اور توازن قائم کرتا ہے۔ کبھی فرد معاشرہ پر اپنی زندگی تیار کرتا ہے اور کبھی معاشرہ فرد کے لئے ہر قربانی دینے کو آمادہ ہو جاتا ہے۔

اسلامی معاشرہ کے اوصاف | اسلامی معاشرہ کی مندرجہ ذیل غیر متفک صفات ہیں:

(۱) استحکام۔

(۲) عوامیت۔

(۳) سادگی۔

(۴) وفاداری۔

(۵) ہمہ دوی۔

(۶) بے کار مشاغل سے اجتناب۔

ذیل میں ہم ان کا فرداً فرداً ایک حد تک تفصیلی جائزہ لیں گے:-

۱۔ استحکام:

وہی معاشرہ مفید ہو سکتا ہے جو نہایت پختہ ہو۔ اس کے افراد میں قریبی تعلق ہو۔ ایک دوسرے کے نفع و نقصان اور دکھ لکھ میں شریک

ہوں۔ کوئی فرد کسی کی تباہی میں اپنی بربادی کے سامان تلاش نہ کرے بلکہ معاشرہ کے سب افراد کے اذہان میں یہ عقیدہ جاگزیں ہو کہ ایک کا عروج دوسرے کا عروج اور ایک کی پستی دوسرے کی پستی ہے۔

معاشرہ کے استحکام کے لئے اس کی دو لازمی شرطیں ہیں:

وحدتِ فکر۔

وحدتِ عمل۔

جس معاشرہ میں دو چیزیں نہ ہوں وہ انتشار اور پراگندگی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ان کے درمیان مکمل ہم آہنگی ہونی چاہیے

اسلام فکر کی جو وحدت پیش کرتا ہے وہ کوئی اور مذہبی یا سیاسی نظریہ پیش نہیں کرتا۔ اس فکری وحدت کی بنیاد ایمان ہے: اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان اور یوم آخر پر ایمان، یہ پانچ عقائد ہر سچے مسلمان کے دل میں راسخ ہوتے ہیں۔ ان کی بنیاد پر ہر فرد اپنی ذہنی دنیا تعمیر کرتا ہے۔ چونکہ بنیاد ایک ہے اس لئے اختلاف کا امکان بہت کم ہوگا۔ ادنیٰ اختلاف کی اسلام میں اجازت ہے۔ لیکن جہاں خیالات کی خلیج زیادہ وسیع ہونے لگے وہاں اسلام کی تعلیمات اس کو روکنے کے لئے موجود ہوتی ہیں۔ جس قوم کا ایک خدا، ایک قرآن، ایک نبی، ایک قبلہ اور ایک شریعت ہے اس میں فکر کی دوئی اور انتشار کا پیدا ہونا مشکل ہے۔ اس میں روح و مادہ کا حسین امتزاج رہے گا۔

وحدتِ فکر کے بعد وحدتِ عمل کا درجہ آتا ہے۔ وحدتِ عمل کے لئے سب سے پہلے ارکانِ اسلام بنیاد تیار کرتے ہیں۔ اس بنیاد پر عمل کی عمارت کھڑی کرنے کے لئے اصولی احکام اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے

ارشاد فرمادے ہیں۔ اس لئے اختلاف کی گنجائش کم رہ جاتی ہے۔ البتہ بعض لوگ ان احکام کی خلاف ورزی کے مرتکب ہو کر معاشرہ میں رخنہ پیدا کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں مجرم ہوتے ہیں۔ اگرچہ ان کے اعمال کو دیکھ کر خود ان پر تو ہم منافقت کا حکم نہیں لگا سکتے لیکن ان کے اعمال کے بارے میں ضرور کہہ سکتے ہیں کہ یہ منافقانہ اعمال ہیں۔

اسلام اپنے پیروں کے فکر و عمل کو بیڑیاں نہیں پہناتا۔ اصول کی پابندی ضرور لگاتا ہے۔ لیکن فروع میں آزاد چھوڑ دیتا ہے۔ بشرطیکہ فروع اصول کے متافی نہ ہوں۔ معاشرہ میں جو رسم و رواج رائج ہو جائے اسلام اس کو منظور کر لیتا ہے بشرطیکہ وہ اسلامی اصول کی روح سے بغاوت نہ کرتا ہو۔

جس طرح قانون شکنی کا انسداد ضروری ہے اسی طرح معاشرہ کی آداب شکنی کا انسداد بھی لازمی ہے۔ معاشرہ، منظم، متحد اور مضبوط ہو تو اس کے قواعد کی خلاف ورزی کی جرات کرنا مشکل ہے۔ صرف ہم نشینی بند کرنے سے ہی بڑے بڑے سرکش افراد گھٹنے ٹیک دیتے ہیں۔ اگر معاشرہ میں وحدت فکر اور وحدت عمل نہ ہو تو اس میں اتحاد اور تنظیم تلاش کرنا بے کار ہوگا۔

۲۔ عوامیت؛

اسلامی سوسائٹی کے طرز طریقہ اور ساز و سامان ایسے ہونے چاہیں کہ غرباء ان میں بار پاتے ہوئے جھجک نہ جائیں۔ جس معاشرہ میں دولت مندوں کا بالکل ایک جدا طبقہ قائم ہو جائے اور عوام کو الگ دھکیل دیا جائے اس میں بہت جلد ضعف پیدا ہو جاتا ہے ایک دفعہ مکہ

کے ایک رئیس نے حضرت عمرؓ کی دعوت کی۔ کھانا چنا گیا تو لوکر ایک کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمرؓ بہت ناراض ہوئے اور فرمایا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو مجھ جو لوگوں کو ساتھ بٹھائے میں مار جاتے ہیں۔ حضرت معاویہؓ کا طریقہ تھا کہ سائلوں کو کھانے کے وقت بلائے تھے اور انھیں دسترخوان پر بٹھا کر ان کی معروفات سنتے تھے۔ حضرت عمرؓ اور حضرت معاویہؓ کی پیروی میں اگر توکر دل اور سائلوں کو دسترخوان پر بٹھانا مشکل ہی ہو تو کم از کم اپنی سوسائٹی کو اس قدر پر تصنع نہ کیا جائے کہ غریب اجنبی کے قدم ہیبت سے لڑکھڑا جائیں۔ احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ کھانے پینے کی وہ مجلس جس کا دروازہ غریبوں پر بند ہو سب سے بڑھ کر شرانگیز مجلس ہوتی ہے۔

اسلام اپنے دولت مند پیروں سے یہ توقع رکھتا ہے کہ ان کی مجلس ایسی ہو کہ ایک غریب آدمی بھی اسے اپنی مجلس سمجھے۔ یہ مجلس مسلمان تو ایک طرف غیر مسلم کے سامنے بھی دیوار بن کر کھڑی نہ ہو۔ اسلامی معاشرہ کو ہر مذہب و ملت کے فروکے لئے رحمت کی آفوش ہونا چاہیے۔

۴۔ سادگی :

انسانی فطرت کا ورق بہت سادہ ہے۔ طبع انسانی کی بچی اور دیرپا سازگاری اسی معیشت سے ہوتی ہے جو تکلف سے ملوث نہ ہو۔ سادہ زندگی نئے نئے مطالبے نہیں کرتی۔ ٹائٹی اور آرائشی زندگی ہر آن نئے نئے کھلونوں کے لئے مچلتی ہے۔ نئے سے نیا مسئلہ اٹھاتی ہے۔ انسان فالتو مسئلوں کی فکر میں لگ جاتا ہے اور انسانیت کا اصل

مسئلہ دل سے اتر جاتا ہے۔

ہم جوں جوں تکلفات بڑھائیں گے ان کو برقرار رکھنے اور نبھانے کے لئے نئے تکلفات کی ضرورت ہوگی۔ اخراجات روزانہ ہوں گے۔ پریشانیاں ہجوم کریں گی۔ دولت کی طلب زور پکڑتی رہے گی۔ مزید دولت پیدا ہوگی بھی تو اپنے جلو میں نئی ضرورتوں کو لیتی آئے گی۔ جو ثروت اپنے کندھے پر نئی احتیاجوں کو اٹھاتی لائے وہ تباہی کی نقیب ہوتی ہے۔

معاشرے کے ہر فرد کو دوسرے فرد کا خیال رہنا چاہیے۔ مسلمان بھائیوں کے دکھ کو بھول کر اپنی خوشی میں کھوجانا اسلامی معاشرہ کا آئین نہیں۔ ایسے سامان ہے شک تاگزیر ہیں جن سے انسانی ترقی میں مدد ملتی ہے۔ لیکن جب کہ سنیکرڑوں بھائیوں کو تن ڈھانپنے کو کپڑا نہ ملتا ہو انیسٹوں اور پتھروں کو کپڑا پہنا کر اپنی شان بڑھانا اور اسے تمدن کا کمال اور تہذیب کا جزو سمجھنا اسلام کی نگاہ میں حرام ہے۔

۴۔ وضع داری:

اسلامی معاشرہ میں آفاقی رنگ ہوتا ہے تاہم اس کو دیگر معاشروں سے امتیاز حاصل ہے۔ اس کی افادیت پر اسلامیات کی چھاپ ہوتی ہے۔

اسلام کے امتیازی آداب و خصائص ہیں۔ وہ اسلامی معاشرہ کو ایک خاص وضع عطا کرتے ہیں۔ اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، گفتگو

اور لباس وغیرہ کے بارے میں اسلام نے خاص ہدایات دی ہیں جن سے کڑی پابندیاں تو عائد نہیں ہوتیں لیکن زندگی میں ایک ایسا اسلوب پیدا ہو جاتا ہے کہ ہر دیکھنے والا شخص مسلمان کو پہچان جاتا ہے۔ ہر قوم کے معاشرتی خصائص ہوتے ہیں جن سے قومی خودی اور خودداری کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ ملی حمیت زندہ رہتی ہے اور احساس قومیت مضبوط رہتا ہے۔

قومی وضع داری کا ایک اور بہت عظیم فائدہ یہ ہے کہ ماضی سے تسلسل باقی رہتا ہے۔ اسلام کا نہایت شاندار ماضی ہے۔ اسلام نے معاشرت اور ثقافت میں ساری دنیا کی رہنمائی کی ہے۔ ہمیں اس ماضی سے لا تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم نے اپنے پاکیزہ اور پُر شکوہ ماضی سے رشتہ توڑ لیا تو ہم اپنا مقام ہمیشہ کے لئے گم کر بیٹھیں گے۔

۵۔ ہمدردی:

ہر مسلمان دوسرے مسلمان کو بھائی سمجھتا ہے اور اس سے ہمدردانہ میل ملاپ رکھتا ہے۔ بنادنی روابط اور منافقانہ سلوک قوم کی زندگی کو گھٹن کی طرح کھا جاتے ہیں۔ مسلمانوں کو ایک دوسرے سے ہمدردانہ تعاون کرنا چاہیے۔ مشکل میں ایک دوسرے کے کام آئیں اور وقت پڑے بے ایشیا رکا ثبوت دیں۔

۶۔ بے کار مشاغل سے اجتناب:

ہر معاشرہ میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے افراد فرصت

کے لمحات کو کیسے بسر کریں۔ اس کے لئے لوگوں نے تفریح کے مختلف
 مشاغل سوچ رکھے ہوتے ہیں۔ اسلام تفریح پر پابندیاں نہیں لگاتا۔ لیکن
 ایسے مشاغل سے منع کرتا ہے جن میں دین و دنیا کا نقصان ہو۔
 فرصت کے مشاغل ایسے ہونے چاہئیں کہ طبیعت کو فرصت بھی ہو
 اور انفرادی یا قومی لحاظ سے فائدہ بھی نمودار ہو۔

اقارب

(رشتہ دار)

اہمیت | رشتہ داری فطری چیز ہے:

اسلام ہمیں سب بچے مسلمانوں سے قلبی تعلق رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی فطری محبت کو بھی ملحوظ رکھتا ہے۔ قربت کے لحاظ سے درجہ بدرجہ حقوق قائم کرتا ہے۔ اقارب یعنی رشتہ داروں کے حقوق اوروں پر فائز ہیں۔

رشتہ داروں سے انسان کو طبعی محبت ہوتی ہے۔ اگر کبھی ناراضی پیدا ہو بھی جائے تو اس کو دور کرنے کا ہمیشہ قوی امکان رہتا ہے۔ اس لئے رشتہ داروں کے ساتھ جو معاشرت قائم ہوتی ہے وہ نہایت مضبوط ہوتی ہے۔

رشتہ داری زندگی کی قوت ہے:

جس جان نثاری کا ثبوت رشتہ دار دیتے ہیں اس کی توقع اوروں سے مشکل ہے۔ ایک مستحکم برادری والے انسان کا دل بہت مضبوط رہتا ہے۔ اسے علم ہوتا ہے کہ مصیبت کے وقت رشتہ دار ہر ممکن قربانی کریں گے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنے بھائی

اور عم زاد سے کے دم سے (اکیلا) آدمی کثیر ہوتا ہے۔ اسے دن کی زندگی میں
رشتہ دار اس کا ہاتھ بٹاتے ہیں اور اس کی زندگی کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں۔ رشتہ داروں
کی موجودگی میں پریشانیاں حتیٰ الوسع قریب نہیں آتیں۔ انسان کے ذہنی اور بدنی
قوی محفوظ رہتے ہیں اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ فطرت کے نافعین اعظم صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قرابت نوازی عمر کو بڑھاتی ہے۔

رشتہ داری سے تعمیری منصوبے کامیاب ہوتے ہیں :

مستحکم رشتہ داری ایک عظیم قوت ہے جس سے بہت بڑے بڑے کام لے
جاسکتے ہیں۔ رشتہ داروں کے سامنے جب کوئی فلاح و بہبود کا منصوبہ آتا ہے تو
وہ نہایت ایشار اور تن دہی کے ساتھ اسے انجام پذیر کرتے ہیں۔ خاندان کا سربراہ
اس منصوبہ کو ہاتھ میں لے لیتا ہے اگر رقم کی ضرورت ہو تو سب اپنا اپنا حصہ خوشی
سے ادا کرتے ہیں۔ اگر چند آدمی ادا نہ کر سکیں تو منصوبہ ملتوی نہیں ہوتا بلکہ صاحب
مقدور رشتہ داران کا حصہ ادا کر دیتے ہیں اور حساب بعد میں بے باقی ہو جاتا
ہے۔ چونکہ ہر شخص کو صرف اپنی ہی نہیں اپنے رشتہ داروں کی بھلائی بھی منظور ہوتی
ہے اس لئے وہ دل لگا کر کام کرتا ہے۔ مکان بنانے ہوں، کنوئیں کھودنے ہوں،
کھیت آباد کرنے ہوں، جہاں رشتہ داروں کا تعاون ہو وہاں توقع سے بڑھ کر
کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد
ہے :

قرابت نوازی، حُب خلق اور خوشگوار ہمسائیگی سے بستیاں آباد ہوتی ہیں اور
عمریں دراز ہوتی ہیں۔ جس نیکی کا سب سے جلد ثواب ملتا ہے۔

ماہ کثر الامال جلد ۱ -

قرآن اور حدیث میں قرابت کو بکمال رکھنے کی بہت تاکید آئی ہے۔ سورۃ الرعد میں اللہ تعالیٰ نے عقلمندوں کی ایک صفت یہ بتائی ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ملانے کا حکم دیا ہے اسے ملاتے ہیں یعنی وہ قرابت کو توڑتے نہیں بلکہ سالم اور قائم رکھتے ہیں۔

ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشتہ داری کے استحکام کے لئے حمایت تاکید و ارشادات فرمائے ہیں۔ مثلاً

جو آدمی اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ رشتہ قرابت کو پیوستہ رکھے یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک توحید کے بعد محبوب ترین عمل رشتہ قرابت کا جوڑنا ہے یہ

قریبی رشتہ داروں کا تو اکثر لوگوں کو خیال رہتا ہی ہے لیکن دور کے رشتہ داروں کو لوگ دل سے اتار دیتے ہیں۔ حضورؐ نے ان کے بارے میں یہی تاکید فرمائی ہے کہ اپنے انساب یاد رکھو تاکہ تمہاری قرابت داری بکمال رہے۔ اقارب کی دل جوئی کسی حال میں نظر انداز کرنی چاہیے۔ جو آدمی اپنے رشتہ دار سے محبت کی گرمی کم کرتا ہے وہ بہت بڑی کوتاہی کا مرتکب ہوتا ہے۔ آل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنی قرابت کو تازہ کرتے رہو چاہے سلام کے ذریعے ہی ہو یہ مراد یہ ہے کہ اللہ کوئی خدمت انجام نہ دے سکو تو قرب ملاقات سلام کر کے ہی قرابت داری کی یاد زندہ کرتے رہو۔

۱۔ ریاض الصالحین باب اکرم الضیف ۲۔ کنز العمال جلد ۲۔
۳۔ کنز العمال جلد ۸ ۴۔ ایضاً

بذخواہ رشتہ داروں سے حسن سلوک:

بارہا ایسے رشتہ داروں سے پالا پڑ جاتا ہے جن کے دل محبت سے خالی ہوتے ہیں۔ ان سے سوائے کینہ کے اور کچھ ظاہر نہیں ہوتا۔ ایسے رشتہ دار بے شک پریشانی اور ملال کا باعث ہوتے ہیں۔ لیکن یہی لوگ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا موقع بھی مہیا کر دیتے ہیں۔ ان کی کینہ توڑی اور شرانگیزی کا تحمل کر کے ان کے ساتھ حسن سلوک رکھا جائے تو اس کے عوض بے شمار اجر ملتا ہے۔ احادیث میں ان کے ساتھ تعلقات جوڑے رکھنے کی نہایت تاکید ہے۔

ایک شخص آں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میرے کچھ رشتہ دار ہیں۔ ان میں سے تعلق رکھنا چاہتا ہوں اور وہ توڑتے ہیں۔ میں ان سے بھلائی کرتا ہوں اور میرے ساتھ برائی کرتے ہیں میں ان سے علم کرتا ہوں اور وہ سختی کرتے ہیں۔ حضورؐ نے فرمایا: اگر تم دیکھو ہی ہو جیسا کہ بتا رہے ہو تو جب تک اس حال پر رہو گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ تمہاری مدد پر مامور رہے گا۔

قربیت ختم کرنے کی سزا:

جو آدمی قربیت ختم کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا حق دار ہوتا ہے۔ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے:

(۱) قربیت قطع کرنے والے کا عمل قبول نہیں ہوتا۔

عنہ رافض الصالحین باب بقر الوالدین۔ لکھ کنز العمال جلد ۶۔

(۲) قاطع قرابت جنت میں داخل نہیں ہوگا۔

ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجلس میں فرمایا کہ ہم میں اس وقت جو قاطع قرابت ہے وہ اٹھ جائے۔ ایک نوجوان اٹھ کر چلا گیا۔ اس کی اپنی خالہ سے کچھ بد مزگی تھی۔ اس کے پاس حاضر ہوا وہ مصالحت کر کے واپس آیا۔ حضورؐ نے فرمایا کہ جن لوگوں میں کوئی قاطع قرابت ہو ان پر رحمت نازل نہیں ہوتی۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت دار

جناب ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت کا آغاز کیا تو آپؐ کو اپنے خاندان کے سامنے خصوصیت سے تبلیغ کرنے کا حکم ہوا۔ مگر آپؐ کا ایک چچا ابولہب آخر تک آپؐ کا دشمن رہا لیکن دیگر چچاؤں نے ان کی اولاد نے آپؐ کی حفاظت کے لئے جانیں وقف کر دیں حالانکہ ان میں سے سب افراد اس وقت اسلام نہیں لے آئے تھے۔ شعب ابی طالب کے تین سال کے عرصہ میں آپؐ کے خاندان نے آپؐ کے ہمراہ نہایت سخت مشکلات اٹھائیں۔ آپؐ کے خاندان نے آپؐ کے لئے بہت مالی ایثار کئے۔ حضرت ابوطالب نے تو اپنی ساری تجارت محض آپؐ کی حفاظت کے لئے خرچ کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان قربانیوں کو قبول فرمایا اور مال غنیمت میں حضورؐ کے قرابت داروں کا حصہ مقرر کیا۔

جناب ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کی کس قدر عظیم خدمت انجام

دی لیکن کسی سے کوئی اجر سوائے اس کے طلب نہیں کیا کہ میرے قربت دار سے محبت رکھنا۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ (اے نبی کہہ دیجئے کہ میں اس کے عوض اپنے قربت داروں کے لئے محبت کے کچھ اجر نہیں چاہتا)۔ اس محبت کا مطالبہ وحی الہی سے ہوا چھوٹے بڑے جناب رسا، مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے عظیم المثال محبت اور قربانی کا ثبوت و اللہ تعالیٰ نے ان میں سے اسلام لانے والوں کی محبت کو اہل اسلام کے لئے جہز و ایمان قرار دیا۔

حقوق | سب رشتہ دار حسن سلوک کے حق دار ہیں:

مسلمانوں کے حسن سلوک کے مستحق ان کے سب رشتہ دار ہیں چاہے وہ مسلم ہوں یا غیر مسلم لیکن سب کے حقوق یکساں نہیں جو حقوق مسلم رشتہ داروں کے ہیں وہ کافر رشتہ داروں کے نہیں ہو سکتے۔ غیر مسلم رشتہ داروں کو قلبی رفیق نہیں بنایا جاسکتا لیکن ان کو حاجت ہو تو حتی الوسع مدد کی جائے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار اپنے غیر مسلم رشتہ داروں کے بارے میں فرمایا کہ فلاں لوگ میرے قلبی رفیق نہیں۔ میرا قلبی رفیق اللہ تعالیٰ ہے اور نیک مسلمان۔ البتہ ان غیر مسلم اقرباء کے ساتھ میرا خون کا رشتہ ہے۔ میں اسے بھلائی کے ساتھ تازہ رکھوں گا۔

مسلم رشتہ داروں میں فرق مدارج،

مسلمان رشتہ داروں کے حقوق میں بھی فرق ہے جس کا تعلق زیادہ قر

ہے وہ حسن سلوک کا زیادہ حق دار ہے۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میں کس سے بھلائی کروں؟ حضور نے فرمایا، اپنی ماں سے اور باپ سے اور بھائی سے اور پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ اور رشتہ واہدوں سے۔

وسعت :

رشتہ داروں کے حقوق نہایت وسیع ہیں۔ ان کا شمار ناممکن ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہے :

وَلْيُؤْثِرُونَ عَلَى الْغُرَبَاءِ وَكَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً
(الحشر)

(اور چاہے۔۔۔ خود فاقہ سے ہوں وہ انہیں اپنے پر ترجیح دیتے ہیں) یہ آیت اگرچہ انصار کے بارے میں ہے کہ انہوں نے مہاجرین کے ساتھ کیسی جاں نثارانہ روش اختیار کی لیکن اس سے ہمارے سامنے اخلاق کا ایک عام معیار بھی قائم ہو جاتا ہے۔ ہمیں رشتہ داروں سے حتی الوسع انتہائی قربانی کا سلوک کرنا چاہیے۔ اور کی مادی اور روحانی ہر لحاظ سے مدد مطلوب ہے۔ اگر ان کو کوئی حاجت پیش آ جائے تو اسے روا کیا جائے۔ وہ رنج یا پریشانی میں مبتلا ہوں تو ان کی دستگیری کرنی چاہیے۔ اگر وہ پس ماندہ ہوں تو انہیں ترقی کی راہ پر چلایا جائے۔ کوئی آدمی ان کی جان، مال یا آبرو پر حملہ آور ہو تو ان کی حفاظت میں جان پر کھیل جانا چاہیے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

کا ارشاد ہے:

تم میں بہترین آدمی وہ نیکو کار شخص ہے جو اپنے خاندان کی مدافعت کرتا ہے۔

مالی مدد:

غریب رشتہ داروں کی مالی مدد واجب ہوتی ہے۔ والدین، اولاد، دادا اور پوتا کا نفقہ چاہے وہ مسلم ہوں یا غیر مسلم واجب ہے۔ ان کے بعد جو اقارب آتے ہیں ان کے نفقہ کے واجب ہونے کے لئے اتحاد دین ضروری ہے۔ حضرت عمرؓ کے عہد میں ایک غریب بچہ تھا۔ اس کے چچے بھائی اس کو خیر نہیں دیتے تھے۔ حضرت عمرؓ نے انھیں قید میں ڈال دیا۔ ایک ایک دفعہ ایک یتیم کا سرپرست حضرت عمرؓ کے پاس حاضر ہوا۔ آپ نے اسے یتیم پر خرچ کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اگر مجھے اس کا کوئی ایسا رشتہ دار ملتا ہے جس سے اس کا بعید ترین تعلق ہو تو جب بھی میں اس پر اس کا نفقہ لازم قرار دیتا ہوں۔ رشتہ داروں پر خرچ کرنے کا دہرا ثواب ملتا ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رشتہ دار پر مالی خرچ کرنے کا دہرا اجر ہے۔ ایک تو صدقہ کا اور دوسرے رشتہ داری کا۔

ایک صحابی حضرت ابو طلحہؓ نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ میری فلاں جائداد اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف ہے۔

۱۔ مشکاة ابواب الابرار والصدق - ۲۔ زاد المعاد ج ۲

۳۔ ریاض الصالحین باب بر الوالدین

آپ اسے جہاں چاہیں خرچ کریں۔ حضورؐ نے فرمایا، یہ بہت کثیر شے ہے میری
مائے ہے کہ اسے اقرباء کو دے دو۔ حضرت ابو طلحہؓ نے رشتہ داروں پر
بانٹ دی۔

روحانی مدد:

رشتہ داروں کو نیکی کی تبلیغ کی جائے۔ بُرائی سے روکا جائے۔ خدمتِ دین کی
طرف مائل کیا جائے۔ اگر وہ گناہ کے ماحول میں گھر جائیں تو اس ماحول کو رفع کرنے
میں ان کی مدد کرنی چاہیے۔

اقرباء پرستی کی حد | اقرباء پرستی نہایت قابلِ تعریف جذبہ
ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی رشتہ

داروں کی خاطر جائز و ناجائز کی تمیز ہی اٹھا دے، ہر غلط بات میں بھی ان کا
ساتھ دے اور جب بھی موقع ملے قوم کی دولت اور مجتہد مناصب ان کے حوالے
کر دے۔ یہ تعصب ہے جس کی اسلام میں سخت ممانعت ہے۔ ایک دفعہ آن
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ کیا اپنے خاندان سے محبت
رکھنا تعصب میں داخل ہے؟ حضورؐ نے فرمایا۔ نہیں۔ تعصب یہ ہے کہ تو
اپنے خاندان کی بے انصافی میں مدد کرے۔

جو لوگ کنبہ پر داری کو دین پر ترجیح دیتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ عذاب
کی دھمکی دیتا ہے (سورہ توبہ)

رشتہ داری اور خاندان بندی سے اللہ تعالیٰ کا مقصود یہ ہے کہ

رابطہ و محبت کا وسیلہ ہونہ کہ ایک دوسرے کے خلاف گروہ آرائی کی جائے۔
 اسلام میں قبیلہ و خاندان پر فخر کرنے کی اجازت نہیں۔ سورۃ الحجرات میں
 اللہ تعالیٰ بتایا ہے کہ میں نے تمہیں ذاتوں اور قبیلوں میں اس لئے تقسیم کیا
 ہے کہ تمہیں ایک دوسرے کی پہچان ہو تم میں سے اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے
 زیادہ آبرو مند وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔

ہمسایہ

مفہوم | ہمسائیگی کی حد اپنے مکان سے چاروں طرف چالیس گھر تک ہے۔ سورۃ النساء سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دائرہ میں خویش و بے گانہ

اور مسلم و غیر مسلم سب شامل ہیں۔

ہمسائیگی کے مدارج میں اقربیت کے لحاظ سے فرق ہے۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کافر ہمسایہ کا ایک حق، مسلمان کے دادا و قربت دار کے تین میں سے ایک اگر یہ تفریق نہ ہو تو پھر جس کا گھر جتنا قریب تر ہوگا اس کا حق اسی قدر زیادہ ہوگا۔ حضرت عائشہؓ نے ایک دفعہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استفسار کیا کہ میرے دو پڑوسی ہوں اور یہ بھیجا چاہوں تو کس کو بھیجوں۔ فرمایا جس کا گھر قریب تر ہو گیا۔

اہمیت | پڑوس کی اہمیت اخلاقی نقطہ نگاہ ہی سے نہیں بلکہ معاشرتی فردیات کے نقطہ نگاہ سے بھی واضح ہوتی ہے۔ ہم سایہ مکہ

ساتھ ہمدردانہ راہ و رسم ناگزیر ہے۔ وہ ہر وقت کا شریک رنج و راحت ہوتا ہے اور اگر بالفرض ایسا نہ ہو تو میں ممکن ہے کہ کسی وقت شریک مصیبت کا باعث

۱۔ جمع افوائد ۲۔ امداد ترجمہ کیا ہے سعادت رکن دوم اصل و غم مکہ بخاری باب

حق بالحوار فی قریب الاولیاء

ہن جائے۔ نفع یا ضرر ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کا احتمال ہم سایہ سے ہو سکتا ہے۔ اس لئے اس کے ساتھ ایسے روابط برپا رکھے جائیں کہ ضرر کا سد باب ہو اور نفع ہم پہنچ سکے۔ عقلمندی کا تقاضا یہ ہے کہ پڑوس کے تخریبی پہلو سے بچ کر اس کے تعمیری پہلو سے فائدہ اٹھایا جائے۔

حقوق (۱) سرسری جائزہ:

ہمسایہ کے حقوق کا اندازہ مشکل ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جبرئیلؑ مجھے ہمسایہ کے بارے میں یہاں تک تاکید کرتے رہے کہ میں سمجھا اسے وارث قرار دینے لگے ہیں۔ ہمسایہ اگرچہ وارث نہیں ہوتا لیکن اسلامی قانون میں شفعہ کا حق بہت حد تک اسی کو حاصل ہے۔

ہمسایہ سے حسن سلوک اور اس کے حقوق کے بجا آوری کے بارہ میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عمومی ہدایات فرمائی ہیں ان میں سے چند مندرجہ ذیل ہیں:

تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہوگا جب تک وہ اپنے پڑوسی کے لئے بھی وہ چیز عزیز نہ جانے جو اُسے خود عزیز ہے۔
جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اُسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی سے حسن سلوک رکھے۔

اللہ تعالیٰ کے ہاں بہترین ساتھی وہ ہے جو اپنے ساتھیوں کے حق میں

۱۔ بخاری کتاب الادب۔ ترمذی ابواب البر والصدقۃ مسلم کتاب الایمان
۲۔ ایضاً۔

بہترین ہے اور بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسیوں کے حق میں بہترین ہے۔
 پڑوسی کے حقوق اس قدر گونا گوں ہیں کہ ان کے بجالانے کے لئے بہت
 صبر و حوصلہ اور استقامت کی ضرورت ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ
 وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمہیں کیا معلوم ہمسایہ کا کیا حق ہے۔ خدا کی قسم جس کے
 قبضہ قدرت میں میری جان ہے ہمسایہ کے حقوق ادا کرنے کی توفیق اسے
 ہی نصیب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت جس کے شامل حال ہوئے حضور کی
 مراد یہ ہے کہ اس گراں بار فریضہ کو اٹھانا آسان نہیں۔ آدمی اس سے بھی عمدہ برا
 ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہو۔

جو شخص اپنے پڑوسی کا حق ادا نہیں کرتا اگلے جہان میں اس کا پڑوسی اللہ
 تعالیٰ کے دربار میں اس سے انصاف چاہے گا۔ حدیث ہے کہ قیامت کے
 روز سب سے پہلے جن کا مقدمہ پیش ہوگا وہ دو ہمسائے ہوں گے۔ ارشاد
 نبوی ہے کہ قیامت کے دن کتنے ہی پڑوسی اپنے پڑوسیوں کے گلے پٹھیں گے اور
 کہیں گے کہ انھوں نے ہم پر بھلائی کا دروازہ بند کر دیا تھا۔
 ہمسایہ کے حقوق کی بجا آوری انسانی اخلاق کی کسوٹی ہے۔ ایک دفعہ
 صحابہ کرامؓ نے آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ!
 ہمیں کیسے معلوم ہو کہ ہمارے اعمال اچھے ہیں یا بُرے۔ فرمایا جب پڑوسی
 کو تم اپنی نسبت اچھا کہتے سنو تو سمجھو کہ تمہارے اعمال اچھے ہیں اور جب بُرا

۱۔ ترمذی ابواب البر والصلہ، ۲۔ بخاری کتاب الشفعہ۔ اُردو کیا نے سعادت
 رکن دم اصل پنجم ۳۔ اُردو ترجمہ کیا نے سعادت ۴۔ ادب المفرد بخاری

کہتے سنو تو سمجھو کہ تمہارے اعمال برے ہیں یہ
 جناب ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں پڑوسی کے
 مختصراً مندرجہ ذیل حقوق گناہے ہیں:
 تمہاری مدد کا محتاج ہو تو مدد کرو۔
 قرض کا حاجت مند ہو تو قرض دو۔
 بیمار ہو تو تیمارداری کرو۔
 مر جائے تو جنازہ کے ہمراہ جاؤ۔
 اس کے رنج و غم کے شریک بنو۔
 مکان کی دیوار اتنی بلند نہ کرو کہ اسے رکاوٹ ہو۔
 میوہ خریدو اور استطاعت ہو تو اسے بھی بھیجو۔ نہ بھیج سکو تو پوشیدہ رکھو۔
 تمہارے بچے میوہ لے کر باہر نہ نکلنے پائیں تاکہ ہمسایہ کے لڑکے رنجیدہ نہ ہوں۔
 اپنے باورچی خانہ کے دھوئیں کی اسے تکلیف نہ دو۔ ورنہ اسے کھانا بھیج دیجئے
 (ج۱) تجزیہ:
 مندرجہ بالا حقوق کی فرست کو نگاہیں رکھا جائے اور قرآن و
 حدیث پر وسیع نظر ڈالی جائے تو پڑوسی کے حقوق کو ذیل کے عنوانوں کے
 تحت تقسیم کیا جاسکتا ہے:
 (۱) مجلسی ادارے۔
 (۲) مخالف اور دعوتیں۔

۱۔ سیرت النبی جلد ۶ از سلیمان ندوی بحوالہ ابن ماجہ
 ۲۔ اردو ترجمہ کیمیائے سعادت رکن دوم اصل پنجم۔

(۳) تعاون و ایثار۔

(۴) پڑوسی کو ضرر نہ دینا۔

(۵) پڑوسی کے ضرر پر صبر کرنا۔

ذیل میں ان عنوانوں پر ہم قدرے تفصیلی نگاہ ڈالیں گے۔

(۱) مجلسی ادارے:

محلہ داری کے مجلسی اجتماع کی بنیاد نماز ہے۔ ہر شخص پر واجب ہے کہ محلہ کی مسجد میں باجماعت نماز ادا کرے۔ بغیر ہند کے گھر میں بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں۔ مسجد کی جماعتی نماز کا ایک فائدہ یہ ہے کہ محلہ یا پڑوس کے سب مسلمانوں کو دن میں پانچ بار اکٹھے ہونے کا موقع ملتا ہے۔ ایک دوسرے کے احوال و کوائف اور مجلسی اور انفرادی حوائج سے باخبر ہوتے ہیں تاکہ ہل چل کر ایک دوسرے کی تکلیف رفع کر سکیں۔ معاشرہ کو مضبوط کریں اور جماعتی طور پر منزل ترقی کی طرف گامزن ہوں۔

مجلسی اجتماعات کو مسجد تک ہی محدود نہیں کیا جاسکتا۔ محلہ میں ایسے ادارے قائم کیے جائیں جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کریں اور رہائی کاموں کا بیڑہ اٹھائیں۔

جس طرح گھر کی تنظیم ضروری ہے اسی طرح محلہ کی تنظیم بھی لازم ہے ورنہ ایک دوسرے کی تعمیری صلاحیتوں سے پورا فائدہ نہیں اٹھایا جاسکتا۔

(۲) تحائف اور دعوتیں:

محلہ داری کا دوسرا اہم فریضہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کی وقتاً فوقتاً دعوت کی جائے اور تحائف بھیجے جائیں۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

نے تحائف کے بارہی تبادل کو محبت کا ذریعہ قرار دیا ہے۔

آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ جناب ابوذر رضی سے فرمایا کہ جب تو کچھ پکائے تو شہریا زیادہ بنا اور اس میں سے کچھ اپنے پڑوسیوں کو بھیج۔ آپ نے ایک دفعہ مسلمان عورتوں سے خطاب کر کے فرمایا کہ کوئی ہمسائی اپنی ہمسائی کے لئے کوئی ہدیہ حقیر نہ جانے، چاہے یہ بکری کا گھڑی ہو یا بھینس مراد یہ ہے کہ حسب توفیق گھر میں جو میسر آئے پڑوسن کی خاطر داری کرو۔

ایک دفعہ فاروق اعظم رضی نے دیکھا کہ حضرت جابر رضی کچھ گوشت اٹھائے چلے جاتے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ جابر رضی نے جواب دیا کہ اے امیر المومنین گوشت کو بہت جی چاہا تھا۔ اس لئے ایک درہم کا گوشت لایا ہوں۔ فرمایا کیا تم اپنے پڑوسی یا غم زادہ (یعنی عزیز رشتہ دار) کو چھوڑ کر اپنا پیٹ بھرا چاہتے ہو۔ کیا یہ آیت بھول گئے۔ اَذْكُمُ طَبِيبًا تَكْمُرُ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُم بِهَا۔ (تم نے دنیوی زندگی ہی میں اپنے مزے لوٹ لئے اور ان کو برت چکے)۔ یہ خطاب آخرت میں کفار کو ہوگا۔ لیکن اہل اسلام کو بھی اس سے درس لینا چاہیے۔

(۳) تعاون و ایثار

محتاج اور دکھی ہمسایہ کی امداد نہایت ضروری ہے۔ اس سے گریز کرنا منافقانہ حرکت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ

لے مسلم کتاب ابتر واصلہ رحمہ بخاری کتاب الادب، بخاری کتاب المیہ۔
رحمہ موطا امام مالک ماجا فی اکل اللحم۔

شخص ٹومن نہیں جو خود سیر ہوا اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ آپ کا فرمان ہے کہ جس شخص نے بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ وفات پائی اور اس وقت اس کا پڑوسی بھوکا تھا تو سمجھو وہ مجھ پر ایمان نہیں لایا۔

پڑوسی کی دستگیری سے کسی وقت دریغ نہ کیا جائے چاہے خود نقصان کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے۔ اس عظیم ذمہ داری کے بجالانے میں نہایت فراخ دلی، بلند جوہر صلی اور ایثار کی ضرورت ہے۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ کوئی شخص اپنی دیوار میں پڑوسی کو کھونٹی گاڑنے سے نہ روکے۔ حضرت ابو ہریرہؓ نے یہ حدیث بیان کر کے ان لوگوں کو سخت زجر کیا تھا جن کا عمل اس کے خلاف تھا۔ ظاہر کی نگاہ تو یہی بتائے گی کہ جو شخص دیوار کا مالک ہے اسے حق ہے کہ کسی دوسرے آدمی کو کھونٹی گاڑنے سے منع کرے، مگر اسلام پڑوسی کو اس دیوار پر ہمسائیگی کے واسطے سے کچھ اخلاقی حق ضرور دلاتا ہے۔

اسی نوعیت کا ایک مسئلہ حضرت عمرؓ کے عہد خلافت میں پیش ہوا۔ دو صحابیوں کا کھیتوں کا پڑوس تھا۔ ان میں سے ایک صاحب ضحاک بن قیس نے دوسرے صحابی محمد بن مسلمہ کے کھیت سے پانی گزار کر اپنے کھیت تک پہنچانا چاہا۔ محمد بن مسلمہ نے انکار کیا۔ قضیہ عدالت فاروقی میں پہنچا۔ آپ نے محمد بن مسلمہ سے کہا کہ آپ گزارنے دیں، آپ کے پڑوسی کو بھی فائدہ ہے اور آپ خود بھی اس پانی سے کام لے سکتے ہیں مگر انھوں نے نہ مانا۔ حضرت عمرؓ نے پھر اصرار کیا مگر محمد بن مسلمہ اپنی بات پر اڑے رہے۔ آخر جناب عمرؓ

۱۔ ادب المفرد بخاری ۲۔ جمع الفوائد ۳۔ بخاری کتاب النظام

نے کہا کہ خدا کی قسم یہ پانی گزرے گا چاہے تمہارے پیٹ پر سے ہو کر کیوں نہ جائے
چنانچہ ان کے کھیت سے نہر گزار دی گئی یہ
(۴) پڑوسی کو ضرر نہ دینا:

پڑوسی کی دل داری کی اسلام میں بہت تاکید ہے۔ ہر ہمسایہ کی یہ کوشش
ہونی چاہیے کہ اس کے ہمسایہ کو دور کے قرینہ سے بھی ناراضی کا موقع نہ ملے۔
جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے ہمسایہ کے
کئے کو پھٹکارا اس نے ہمسایہ کو دکھ دیا یہ ایک سابقہ حدیث میں ہم دیکھ چکے
ہیں کہ ہمسایہ کے لئے رُکاوٹ پیدا ہوتی ہو تو دیوار بلند نہ کی جائے۔ اس کے
گھر میں باد چلنے کا دُھواں نہ جانے دیا جائے۔ اور اگر مجبوری ہی ہو تو اس کے
گھر کھانا بھیج کر اس کی دل داری کی جائے۔

ایمان کا تقاضا ہے کہ پڑوسی کی ایذا دہی سے پہنیز کی جائے تا جدار
انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ پر اور آخرت
پہ ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو دکھ نہ دے یہ

ایک بار آپ نے تین دفعہ فرمایا کہ خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ
مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ! کون؟ فرمایا، وہ
شخص جس کے ضرر سے اس کا پڑوسی مومن نہیں ہے

پڑوسی کو ضرر دینا اس قدر وحشیانہ اور انسانیت سوز حرکت ہے کہ
جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے

۱۔ موطا جزو چارم کتاب الاقصیہ ۲۔ اردو ترجمہ کیمیائے سعادت
۳۔ بخاری کتاب الادب۔ ابوداؤد ۴۔ بخاری کتاب الادب

ایک نشانی یہ بتائی ہے کہ لوگ اپنے پڑوسیوں کو قتل کریں گے۔
ہمسایہ کی ایذا دہی کی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت کڑی سزا ہے۔ حدیث شریف
ہے کہ چوری حرام ہے مگر دس گھروں کی چوری سے بڑھ کر ہمسایہ کے گھر کی چوری
ہے۔

آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ!
فلاں عورت کے نماز روزہ اور خیرات کا بڑا چرچا ہے لیکن اس نے زبان سے
پڑوسیوں کو دق کر رکھا ہے فرمایا، یہ آگ میں جانے لگی۔ پھر اس نے کہا کہ فلاں
عورت کے بارے میں سنتے ہیں کہ نماز روزہ واجب طور پر ادا کرتی ہے، معمولی
کپڑوں کا صدقہ بھی دیتی ہے اور پڑوسیوں کے حق میں بد زبان نہیں۔ فرمایا، وہ
جنت میں جائے گی۔

فتح مصر کے دوران فاتح مصر حضرت عمرو بن العاصؓ نے ایک چھاؤنی سے کوچ
کا حکم دیا۔ سپاہی خیمے اٹھا دینے لگے تو دیکھا کہ فاتح مصر کے خیمہ پر ایک کیبوتری نے
آشیانہ بنا کر انڈے دے رکھے ہیں۔ آپؓ نے کہا کہ یہ کیبوتری ہماری ہمسایہ ہے۔
جب تک انڈوں سے بچے نکل کر اڑنے کے قابل نہ ہو جائیں خیمہ کو بحال رہنے
دو۔ آپؓ نے آشیانہ پر ایک محافظ مقرر کیا۔ کچھ دن بعد جب واپس تشریف
لائے تو خیمہ کے گرد ایک شربسایا جس کا نام قسطنطاط (خیمہ) رکھا۔ یہ نام آج
تک اسلامی ہمسایہ نوازی کی یادگار ہے۔

(۵) پڑوسی کے ضرر پر صبر کرنا؛

اسلام پڑوسی پر ستم کرنے کی کوششیں روکتا بلکہ حکم دیتا ہے کہ اگر اس سے

تکلیف پہنچے تو صبر و تحمل سے کام لو اور حتیٰ الودع درگزر کرو۔ آغاز اسلام میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گافر پڑوسی آپ کو اس حد تک دق کرتے کہ آپ کے گھر سے گھر میں گندگی ڈال دیتے۔ آپ اتنا کہہ کر چپ رہ جاتے، اسے جو عید منان ایہ کہہ پا پڑوسی ہے۔

ایک صحابی آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہمسایہ کی شکایت لے کر آئے۔ آپ نے فرمایا، جاؤ صبر کرو۔ وہ دو تین بار پھر آئے۔ آخر آپ نے فرمایا، گھر کا سامان رسد میں ڈال دو۔ (جیسے کوئی گھر سے نکل رہا ہو) صحابی نے اس پر ہنس کر کہا۔ گزرنے والوں نے بوجھا، کہا باجرا ہے، انھوں نے پڑوسی کی بدظن کی کا ذکر کیا۔ لوگوں نے پڑوسی کو برا بھلا کہا۔ وہ ان صحابی کے پاس آیا اور کہا، اب اب مکان میں تشریف لے جائیں۔ آئندہ آپ میری کوئی ناگوار حرکت نہیں دیکھیں گے۔

شہری

منہ
کرنا
کی حاجت

مفہوم | ایک ریاست کے رکن کی حیثیت میں اس کا ہر باشندہ شہری کہلاتا ہے۔

شہری کا لفظ یہاں دیہاتی کے مقابل نہیں۔ اس میں شہر اور دیہات کے سب باشندے شامل ہیں۔

اسلامی شہریت میں مسلم و غیر مسلم سب شانہ بہ شانہ شریک ہو سکتے ہیں۔

شہریت کی شروط | یہ ایک حمایت اہم مسئلہ ہے کہ شہریت کی کامیابی کے لئے کن کن امور کی ضرورت ہے۔

اگرچہ ایک مسلمان کے لئے تو سیدھی سادی بات یہ ہے کہ نیک مسلمان بن جانا ہی اچھا شہری ہونے کے لئے کافی ہے لیکن اس سے زیادہ کی وضاحت پوری طرح نہیں ہوتی۔ اس کا تفصیلی جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ عظیم شہریت کے ماہرین اس پر مندرجہ ذیل عنوانوں کے تحت بحث کرتے ہیں۔

(۱) شہری حقوق۔

(۲) شہری فرائض

(۳) اچھے شہری کے اوصاف۔

حقوق و فرائض کا مفہوم | زندگی گزارنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لئے زندگی کا ماحول اور

سامان مہیا کر دئے ہیں۔ ان پر کسی شخص واحد یا گروہ کا اجارہ نہیں ہو سکتا۔ اس ماحول اور سامان میں سب انسانوں کو اشتراک کا حق ہے۔ یہ اشتراک جیسی قائم رہ سکتا ہے کہ آدمی خود بھی جئے اور دوسروں کو بھی جینے دے۔ جینا اور جینے دینا مل کر زندگی کو ترکیب دیتے ہیں۔ ان دونوں اجزاء میں سے ایک جز و نکال دیا جائے تو زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ جینا اور جینے دینا لازم و ملزوم ہیں۔

جینے دینے کا مفہوم یہی نہیں کہ کسی کی راہ میں رکاوٹ نہ ڈالی جائے بلکہ اس کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ جیسے میں مدد دی جاؤں کیونکہ بنی آدم ایک دوسرے کے اعضاء ہیں۔ جسم کا ایک عضو تعاون سے رہ جائے تو دوسرے اعضاء کا دائرہ عمل محدود یا ختم ہو جاتا ہے۔ انسانی برادری میں عدم تعاون کا فوری نتیجہ رکاوٹ ہے لہذا تعاون فرض ہے۔

جینا حق ہے اور جینے دینا فرض ہے۔ جینے کے لئے جن چیزوں کی ضرورت ہے انہیں حقوق کہتے ہیں اور جینے دینے کے لئے جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں انہیں فرائض کہتے ہیں۔

دنیا میں کوئی حق ایسا نہیں جس کے ساتھ فرائض وابستہ نہ ہوں۔ حق بے ننگام آزادی یا غیر محدود طلب کا نام نہیں۔ حق فرائض میں محصور رہتا ہے مثلاً ہر آدمی کو اپنے مکان میں رہنے کا حق حاصل ہے لیکن اس حق کے ساتھ یہ فرائض لازم ہیں کہ پڑوسیوں کو شور و غل سے پریشان نہ کرے اور گلی میں غلاظت نہ پھینکے۔

۱۱) فرائض | (۱) حکومت سے تعاون :
 ہر مسلمان شہری کا فرض ہے کہ وہ حکومت سے تعاون کرے۔
 قرآن حکیم میں **أُولُوا الْأَمْرِ** (اصحاب حکومت) کی اطاعت کا حکم آیا ہے۔
 منب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں تمہیں نصیحت
 کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے تقویٰ رکھنے کی اور حکومت کا حکم سننے اور کچالانے
 کی چاہ ہے کوئی غلام تم پر امیر ہو جائے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ چاہے وہ
 غلام حسنی غلام ہو۔

حکومت عوام کی غائبہ ہوتی ہے۔ اگر عوام اس کا ساتھ نہ دیں تو اس کا
 حوت نام نہیں رہ سکتا۔

(۲) دیگر شہریوں کے حقوق کی رعایت لازم ہے۔ اگر اپنے لئے حقوق
 طلب کیے جائیں اور دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جائے تو ابتری پھیل جائے۔
 احادیث نبوی سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان کے خون،
 مال اور آبرو کا اسی طرح احترام کرنا چاہیے جیسے ذرا بچہ کے سینہ، امک
 شہر اور حج کے روز کا احترام ہوتا ہے۔

۱۲) اچھے شہری کے اوصاف | اسلامی ریاست کے ایک اچھے
 شہری میں مختصراً مندرجہ ذیل اوصاف
 ہونے چاہیں :-

ریاست کا دفا دار ہو۔
 اپنے حقوق و فرائض سے آگاہ ہو۔

حقوق کا پتہ فراٹھس سے بھاری نہ ہونے دے۔
حکومت سے تعاون کرے۔

قیام امن میں مدد دے۔

دیگر شہریوں سے نیکی میں تعاون کرے۔

خدمتِ خلق کا جذبہ رکھتا ہو۔

روادار اور غیر متعصب ہو۔

کسی کو بالواسطہ یا بلاواسطہ ایذا نہ دے۔

بخیل نہ ہو۔

تلخ مزاج اور تلخ زبان نہ ہو۔

کسی کی پرائیویٹ زندگی کی ٹوہ نہ لگائے۔

ریاست

ریاست میں دو چیزیں شامل ہوتی ہیں یعنی

(۱) علاقہ

(۲) اس علاقہ کا نظم و نسق

ان دونوں چیزوں کو ملا کر ریاست کہتے ہیں۔

ریاست اور حکومت میں فرق :

حکومت اس ادارہ کا نام ہے جو کسی ریاست کا نظم و نسق چلاتا ہے۔ حکومت ریاست کی خادم ہوتی ہے۔ حکومت کو حسب ضرورت بدلا جاسکتا ہے۔

ریاست کی اہمیت | دین کی اشاعت :

دین کے استحکام اور اشاعت کے لئے ریاست کا وجود اگرچہ لازمی نہیں لیکن مفید ضرور ہے۔ آغاز اسلام میں جب تک اہل اسلام مکہ تک محدود تھے دین کی اشاعت بھی محدود تھی۔ ہجرت کے بعد جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں ایک آزاد اور خود مختار ریاست قائم فرمائی تو اسلام کی نہایت تیز رفتاری سے اشاعت ہونے لگی۔

تنظیم :

ریاست کے بدولت قوم ایک رشتہ میں منسلک رہتی ہے اور انتشار سے محفوظ رہتی ہے۔ ریاست قوم کو ایک مرکز پر جمع کر کے منظم کرتی ہے۔ حکومت اور اس کے سربراہ کے بغیر قوم کی وحدت پریشان ہو جاتی ہے اور زندگی کے ہر شعبہ میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی حقیقت کے پیش نظر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تین آدمی سفر پر نکلیں تو اپنے میں سے ایک کو اپنا حق امیر کر لیں۔

حکومت نہ ہو تو قوم میں طاعناتی قوت پیدا ہو سکے، بلا میں اور مصائب اس میں پہنچ سکاڑ لیں، دشمن کی فوج اسے پامال کر دے اور اس کے لئے دنیا میں کوئی باعزت مقام نہ ہو۔ حکومت قوم کو منظم کر کے ہلاکت کی ہر یورش کا مقابلہ کرتی ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے :

حکومت کا سربراہ ڈھال ہوتا ہے جس کی ادٹ میں (دشمن) جنگ کی جاتی ہے اور (مصائب سے) بچاؤ کیا جاتا ہے۔

قومی ترقی :

حکومت سب ذرائع و وسائل کو ایک تنظیم میں لا کر افراد کی منظم قوت کے ذریعے قوم کو ترقی کی راہ پر چلاتی ہے۔ قومی ترقی کے لئے بعض دفعہ بہت بڑے بڑے منصوبوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ افراد کے بس کے نہیں ہوتے۔ حکومت ہی ان کا بیڑا اٹھا سکتی ہے۔

۱۔ ریاض الصالحین باب استجاب طلب الرفقۃ

۲۔ مشکاة کتاب الامارۃ -

حکومت قائم کرنے کی تاکید:

قرآن حکیم اور احادیث میں حکومت قائم کرنے اور امراء کی اطاعت کی بہت تاکید آئی ہے۔ جو آدمی ریاست کا قائل نہ ہو اور عوام کے منتخب کردہ سربراہ حکومت کو بغیر کسی دینی سبب کے نہ مانتا ہو وہ دوزخی ہے۔ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے:

۱۱) جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔

۱۲) اگر تم پر کوئی نکتہ غلام بھی حاکم ہو جائے اور کتاب اللہ کے بموجب حکم چلائے تو اس کی بات سنو اور حکم مانو۔

۱۳) جو آدمی اس حال میں مرے کہ اس کے گلے میں کسی امام (یعنی سربراہ حکومت) کی بیعت نہ ہو تو وہ کفر کی موت مرتا ہے۔

اقتدارِ اعلیٰ مثالی اقتدار اعلیٰ میں مندرجہ ذیل اوصاف کا ہونا لازمی ہے:

(۱) وحدت:

اقتدارِ اعلیٰ کا صرف ایک مرکز ہو۔ اگر ایک سے زائد مرکز ہوں اور ایک دوسرے سے آزاد ہوں تو ان میں کسی پر اقتدارِ اعلیٰ کا اطلاق نہیں ہو سکے گا۔ اقتدارِ اعلیٰ کو تقسیم یا پذیر ہونا چاہیے۔ یہی حقیقی وحدت ہے۔

لہ مشکاۃ کتاب الامارۃ - لہ مشکاۃ کتاب الامارۃ ص ۱۶۸

(۲) تعین:

یہ بخوبی معلوم ہو کہ اقتدارِ اعلیٰ کس کے پاس ہے۔ بچے سے لے کر بوڑھے تک کو اس کا نام معلوم ہو اور وہ اس کی اطاعت پر دل و جان سے یقین رکھتا ہو۔ قوم کو اس کے بارے میں تذبذب نہ ہو۔

(۳) حقیقت:

اقتدارِ اعلیٰ حقیقی ہو یعنی اس کا وجود برائے نام نہ ہو۔ کوئی ادھمستی اس کو اپنے اشاروں پر رقص کرانے والی نہ ہو۔ ایسا بھی نہ ہو کہ قانون تو اس کے نام سے چلتا ہو لیکن قانون بنانے والا کوئی اور ہو یا کوئی اور قوی تر طاقت اسے قانون بنانے یا بدلنے پر مجبور کرے۔

(۴) حکمت:

اقتدارِ اعلیٰ حکیمانہ بصیرت سے متصف ہو۔ غلطی اور خطا سے مبرا ہو۔ کیونکہ ایک ہی غلطی بعض دفعہ پوری کی پوری ریاست کو فنا کر دیتی ہے۔

(۵) عدل:

اقتدارِ اعلیٰ کو عادل ہونا چاہیے۔ ہوس یا جنبہ داری اس کے فیصلہ کو ملوث نہ کرے۔

(۶) پائنداری:

اقتدارِ اعلیٰ نے اپنے استحکام کا ناقابل تردید ثبوت مہیا کر دیا ہو۔ اس کی قوت دلوں پر اس قدر چھا چکی ہو کہ کسی کو اس کی حکومت کا تختہ الٹنے کا خیال تک نہ آئے۔

(۷) زوال تا پذیرائی:

اقتدارِ اعلیٰ کی پائنداری دائم ہونی چاہیے نہ تو انحطاط قبول کرے، نہ

اس کی حدود کم ہوں، نہ اس کی قوت میں ضعف آ سکے اور نہ یہ مٹ سکے۔
مختصراً ازلی وابدی ہو۔

مندرجہ بالا اوصاف سوائے اللہ تعالیٰ کے نہ کسی فرد میں ہو سکتے ہیں
اور نہ کسی انسانی ادارہ میں۔ اس لئے اسلام اللہ تعالیٰ ہی کے اقتدارِ اعلیٰ
کو تسلیم کرتا ہے۔ قرآن حکیم بتاتا ہے کہ انسان کی حیثیت اس زمین میں محض
ایک نائب کی ہے جو دین و شریعت کے احکام کا نفاذ کر کے حاکمِ اعلیٰ یعنی اللہ
تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرتا ہے۔

خلافتِ ارضی | اللہ تعالیٰ نے انسان کو بحیثیت مجموعی زمین پر اپنا
نائب بنایا ہے۔ اس نائب کے ذمے سب سے
بڑا فریضہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کو دنیا میں بلند کرے اور اس کے
آمین کا نفاذ کرے۔

اللہ تعالیٰ کا قرآن حکیم میں ارشاد ہے: مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ (میں نے جن و انس کو اس لئے پیدا کیا ہے
کہ وہ میری عبادت کریں) عبادت کے دو گونہ معنی ہیں: ایک یہ کہ تعظیم و تحجید
کے جو طریقے اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں ان پر عمل کیا جائے۔ اسے نماز و
دعا کہہ دیجئے۔ دوسری عبادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل
کی جائے۔

جن و انس کے علاوہ دیگر اشیاء اللہ تعالیٰ کے حضور میں صلوٰۃ و تسبیح کا
ہو یہ خود پیش کرتی رہتی ہیں اور اپنے فرائض اس طرح بجالاتی ہیں کہ رفق
بھری کسر نہیں رہتی۔ انسان کی فطرت میں آزادی کا میلان و ولایت ہے۔
اس لئے اس پر کچھ پابندیاں تجویز کر دی گئیں اور کچھ قواعد و ضوابط مقررہ

کر دیئے گئے کہ یہ حدیں نہ پھلانگنے لگے۔

انسان سے اللہ تعالیٰ کی ہدایات اور قواعد کی پابندی کون کرائے گا؟
خود انسان۔ یہ وہ ہستی ہے جو خود حاکم اور خود محکوم ہے۔ انسان اپنا حاکم
ہے۔ لیکن حاکم اعلیٰ نہیں۔ حکیم اعلیٰ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان اللہ
کا نائب حاکم یعنی خلیفہ ہے۔

خلافت الہی کی دعویٰ دار وہی قوم ہو سکتی ہے جو اللہ پر ایمان رکھتی ہے،
اس کے اقتدار اعلیٰ کو مانیتی ہے اور اس کے نازل کردہ احکام پر عمل پیرا
ہونے کی کوشش کرتی ہے جو قوم اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتی یا اس کے
احکام کو تسلیم نہیں کرتی وہ لاکھ زور آور، غالب اور متسلط ہو خلافت الہی
کے شرف سے محروم ہوتی ہے۔ اگر کسی ملک میں کوئی نائب حاکم طاقت
بڑھا کر مرکزی حکومت سے باغی ہو بیٹھے تو اس کے غلبہ و تسلط کے باوجود
اہل وطن اسے باغی کہیں گے۔ خدا کے جو بندے خدا سے باغی ہو جائیں وہ خلیفہ
نہیں رہتے۔

سورہ نور (آیت ۵۵) میں اللہ تعالیٰ نے ان بندوں سے عطا کیے خلافت
کا وعدہ فرمایا ہے جو

(۱) اللہ پر ایمان لائے ہیں۔

(۲) نیک کام کرتے ہیں۔

(۳) اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔

(۴) اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔

آیت کے آغاز میں اٰمَنُوا احْسِبُوا کے الفاظ ہیں یعنی تم میں سے وہ لوگ
جو ایمان لائے ہیں۔ مِنْكُمْ دُتْمِیْسِ کے الفاظ صاف اور واضح

کر رہے ہیں کہ جن میں مذکورہ اوصاف نہیں وہ خلافت کے مستحق نہیں ہو سکتے۔

خلافت کی اہل قوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ دین اس کے لئے مستحکم کر دیا جائے گا یعنی کم از کم وہ خود دین پر سختی سے عمل پیرا ہوگی۔ دین سے ہٹ کر خلافت الہی کا قیام نہیں ہو سکتا۔

خلافت کا اہل ہونے کے لئے یہ تو لازم ہے کہ مومن قوم کو اپنے وطن میں پورا تمکن اور استحکام حاصل ہو، اغیار کی طرف سے مامون اور بے خوف ہو لیکن یہ ضروری نہیں کہ ساری دنیا پر چھا جائے۔ حضرت داؤدؑ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں خلیفہ کہا ہے۔ آپ ساری دنیا کے حکمران نہیں تھے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارک اور خلافت راشدہ کے دور میں اسلامی قبضہ ساری دنیا پر نہیں پھیلا تاہم یہ خلافت، خلافت الہی تھی۔

خلافت، امارت، امامت، حکومت | خلافت کے لئے امارت اور امامت کے لفظ بھی

آتے ہیں۔ لیکن آخری دو لفظوں میں عمومیت ہے اور بادشاہی کے لئے بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ خلافت کا لفظ خاص ہے اور اصطلاحاً صرف اسی امارت یا امامت کے لئے مستعمل ہوتا ہے جو نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریق عمل کی پیروی ہو۔

حکومت کا لفظ جدید زمانے میں نہایت وسیع مفہوم کے ساتھ برتا جاتا ہے۔ خلافت، امامت اور امارت سب پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ ہمارے لئے خلافت کی صحیح اور قابل تقلید مثال خلافت راشدہ کی ہے۔

ہر دور میں ہر اسلامی حکومت کو اس کی پیروی کرنی چاہیے۔

شوری | خلافت کا حق پوری ملت کو عطا ہوتا ہے۔ اس ملت کے سب افراد نظم و نسق میں حصہ دار ہوتے ہیں۔ وہ باہم مشورہ کر کے اپنی

رضائے کچھ اختیارات: یک دین دار اور اہل شخص کو سونپ کر اسے رشتیں اعلیٰ بنا دیتے ہیں۔ یہ شخص اصطلاحاً ساری قوم میں خلیفہ کہلاتا ہے۔ ہم دیکھ چکے

ہیں کہ حضرت داؤد کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ کہا ہے کیونکہ قوم کی سربراہی ان کے ہاتھ میں تھی۔ وہ چونکہ نبی تھے اس لئے ان کا انتخاب مشورہ سے نہیں ہوا۔

وایسے خلافت کے لئے باہمی مشورہ ضروری ہے۔ قرآن حکیم اسے شوری کا نام دیتا ہے۔ قرآن حکیم میں مسلمانوں کے بارے میں ارشاد ہے: **وَأَصْرُكُمْ شُورَىٰ**

بَيْنَهُمْ؛ یعنی وہ اپنے معاملات باہمی مشورہ سے طے کرتے ہیں۔ آج کل اسے عام طور سے جمہوریت کہا جاتا ہے، لیکن اسلامی جمہوریت کچھ مختلف ہے۔ کیونکہ اقتدار

اعلیٰ نہ قوم کے پاس ہوتا ہے اور نہ خلیفہ کے پاس بلکہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔

ملت اسلامیہ میں خلیفہ کے تقرر اور عزل کا حق پوری قوم کو حاصل ہوتا ہے۔ وہ آئے دن کے معاملات میں بھی رائے دینے کا پورا حق رکھتی ہے۔ خلافت کا

تقاضا ہے کہ شوری پر مکمل طور سے عمل کیا جائے تاکہ ملت کا ہر فرد خلافت میں حصہ دار ہو جائے۔ انسان بحیثیت مجموعی اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے، سوائے نبی

کے کسی انفرادی شخص کو خلیفۃ اللہ کہنا بجا نہیں۔ حضرت ابوبکرؓ کو کسی نے خلیفۃ اللہ کہا تو انھوں نے پسند نہیں کیا۔ حضرت عمرؓ ثانی کو بھی ایک شخص نے

خلیفۃ اللہ کہا تو انھوں نے کہا کہ خلیفۃ اللہ داؤد علیہ السلام تھے یا ان کی طرح کے دیگر پیغمبر۔

خلافت کی روح | ضروری نہیں کہ ہر عہد اور ہر ملک میں شوری

اُمّت

اُمّت کے کئی لغوی معنی ہیں مثلاً:
(۱) زندگی کا طریقہ یا رسم

مفہوم

(۲) ایک نسل یا پشت۔

(۳) ہر حیوانی نوع مثلاً گائے، بھینس، گھوڑا۔

(۴) خاندان۔

(۵) ملک

(۶) جماعت چاہے اس میں مختلف مذہبوں کے افراد شامل ہوں۔

(۷) نبی کے پیرو۔

اس وقت ہمارے عنوان کا مفہوم سب سے آخری معنی کے اعتبار سے ہے۔

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر نام لیوا آپ کی اُمّت میں شامل ہے۔ اس اُمّت کو عام طور سے اُمّتِ محمدیہ یا اُمّتِ مسلمانہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

اُمّتِ مسلمانہ ایک وسیع اور عالمگیر ادارہ ہے۔ بچے سے لے کر بوڑھے تک ہر مسلمان اس کا رکن ہے۔ ہر رکن کو اس ادارہ میں برابر کی اہمیت حاصل ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک آن پڑھ اور نادار شخص جو ظاہر میں آنکھ کو حقیر نظر آتا ہے کل جہاد کے موقع پر کوئی ایسی خدمت انجام دے جائے جو بڑے سے بڑے عمدہ دار کے حصّہ میں بھی نہ آئی ہو۔

شرائط رکنیت

دنیا کے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک سب مسلمان اُمتِ مسلمہ کے رکن ہیں۔

اس رکنیت کے لئے کوئی رسمی قارم بھرنے کی یا چندہ جمع کرنے کی حاجت نہیں۔ اس کا رکن بننے کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ آدمی زبان سے کلمہ طیبہ کی شہادت ادا کر دے۔ اس کے علاوہ ہر وہ بچہ بھی اُمتِ مسلمہ کا فرد ہوتا ہے جو اس اُمت میں پیدا ہو۔ اگرچہ غیر مسلموں کے بچے بھی اس وقت تک مسلمان ہوتے ہیں جب تک ان کے والدین انھیں غیر مسلم نہ بنادیں لیکن فقہی نقطہ نگاہ سے انھیں اُمت کے افراد شمار نہیں کیا جاسکتا۔

کلمہ شہادت انسان کو اُمتِ مسلمہ کی رکنیت میں فوراً داخل کر دیتا ہے بشرطیکہ وہ کسی اسلامی عقیدہ سے انکار نہ کرے۔ ہم کسی کا سینہ چیر کر اس کی تیت کا بھید نہیں کھول سکتے اس لئے اگر کوئی شخص دھوکے کو مسلمان بن جائے تو ہمارے لئے یہ فیصلہ کرنا ناممکن ہے کہ وہ منافق ہے۔ اسے اس وقت تک دائرہ اسلام سے خارج نہیں سمجھا جاسکتا جب تک وہ اعلان اسلام کے کسی بنیادی عقیدہ کا منکر نہ ہو جائے۔ ایسے شخص کے اعمال بہت ناقص بھی ہوں تو زیادہ سے زیادہ یہی کہا جاسکتا ہے کہ اس کے اعمال منافقوں کے سے ہیں۔ اسے منافق نہیں کہا جاسکتا۔ اس کی بد اعمالیوں سے بیزاری اور لا تعلقی کا اعلان ہو سکتا ہے لیکن اس کی ذات سے بیزاری اور لا تعلقی کا اعلان نہیں ہو سکتا۔ اسے اُمتِ مسلمہ کے حقوق سے محروم نہیں کیا جاسکتا۔

ایک صحابی حضرت مقداد بن الاسود نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر میدان جنگ میں کسی کافر سے میرا سامنا ہو جائے اور وہ تلوار کے وار سے میرا ہاتھ کاٹ ڈالے۔ پھر کسی درخت کی اوٹ

میں پناہ لے کر کہہ دے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں تو کیا اُسے قتل کر سکتا ہوں؟
 حضورؐ نے فرمایا، اسے مت مارو۔ مقدادؓ نے عرض کی کہ جناب اُس نے
 پہلے میرا ہاتھ کاٹا اور پھر اسلام کا اظہار کیا، کیا اسے قتل نہ کروں؟ حضورؐ نے
 فرمایا، اُسے قتل نہ کر۔ اگر تو نے اُسے قتل کر دیا تو اس کے قتل سے پہلے جو
 تیری منزلت تھی وہ اس کی ہو جائے گی اور اس کا (کفر کا) درجہ تجھے مل جائے گا۔
 حضرت اُسامہ بن زیدؓ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و
 آلہ وسلم نے ہمیں ایک لشکر میں روانہ فرمایا۔ ہم دشمن قبیلہ پر حملہ آور ہوئے۔
 میں ایک شخص کے سر پر پہنچا تو اس نے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہہ دیا۔ تاہم میں
 نے اُسے برہنہ کر دیا۔ لیکن میرے دل میں شبہ بیٹھ گیا۔ میں نے نبی کریم
 صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ حضورؐ نے فرمایا، کیا اس کے
 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہنے کے با وصف تو نے اُسے مار دیا۔ میں نے عرض کیا، یا
 رسول اللہ! اس نے محض اسلام کے خوف سے کلمہ پڑھا۔ حضورؐ نے فرمایا،
 کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ اس کے دل سے آواز اُٹھتی تھی یا نہیں۔
 حضورؐ یہ فقرہ بار بار دہراتے رہے۔ میری یہ حالت ہو گئی کہ میں نے چاہا کاش
 میں آج ہی مسلمان ہوا ہوتا۔

امتِ اسلامیہ کی رکنیت کا دروازہ ہر ایک کے لئے ہر وقت کھلا ہے۔
 قومی، نسلی یا جغرافیائی تفریق سے کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا۔ ہر رکن اس عالمگیر
 ادارے کی مساوات سے بہرہ اندوز ہو سکتا ہے۔ اہلیت ہو تو ایک سیاہ قام
 حبشی بھی خلافت پر فائز ہو سکتا ہے۔

لے دئے مسلم کتاب الایمان

اُمت کا کوئی عہدہ یا منصب متواتر نہیں ہوتا۔ علم اور روحانیت کو بھی کسی ایک خاندان میں مقید نہیں کیا جاسکتا۔ اسلام میں برہمنوں کی طرح کوئی ایسا خاندان نہیں جو علم یا روحانیت کو اپنے لئے مخصوص کرے۔ اس اُمت میں شوروں کی کوئی ناپاک ذات نہیں ہے۔ ہر مومن پاکیزہ ہوتا ہے۔

شعار | اُمتِ محمدیہ کو دیگر اُمتوں سے تمیز کرنے کے لئے اور اس کے ارکان کی باہمی شناخت کے لئے کئی علامات مقرر ہیں۔ ایسی علامت کو شعار کہتے ہیں۔ شعار کا مقصد صرف نشان دہی نہیں بلکہ ملی جمعیت اور شان و شکوہ کا اظہار بھی ہے۔

مسلمان جب ملاقات کرتے ہیں تو السلام علیکم سے ابتداء ہوتی ہے یہ شعار ہے۔ اسی طرح مسجد بھی شعار ہے۔ الغرض اُمت کے کئی شعار ہیں جن کو زندہ رکھنا اُمت کی مرکزیت اور وحدت کو زندہ رکھنا ہے۔

سیاسی تفریق | اُمتِ مسلمہ کے افراد مختلف حکومتوں اور سلطنتوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اس اختلاف کی وجہ سے اُمت

مسلمہ کے گروہوں میں کچھ سیاسی تفریق رونما ہو جاتی ہے۔ ہر حکومت کے کچھ الگ قواعد اور قوانین ہوتے ہیں۔ ان قواعد اور قوانین کا فرق اُمت میں کوئی بنیادی فرق تو پیدا نہیں کر سکتا لیکن ہر الگ ریاست کے مسلمانوں کی ایک لحاظ سے الگ سیاسی روش قائم ہو جاتی ہے۔ وہ کچھ ایسے معاہدات پر مجبور ہوتے ہیں کہ ہر حال میں دوسری حکومت کے مسلمان بھائی کی فوری مدد کو نہیں پہنچ سکتے سورہ انفال کے آخری رکوع سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایسی صورت میں جہاں تک دینی معاملات کا تعلق ہے مدد میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے لیکن باقی امور میں امداد نہیں ہو سکتی۔

حقوق و فرائض

اُمتِ مسلمہ کے باہم برادرانہ حقوق ہیں۔

اسے ہم اُنھوت کا جامع نام دیتے ہیں۔ اس

پر مکتب بحث آئندہ صفحات میں آئے گی۔

اُمت کی قوت جس قدر زیادہ ہو وہ اعداء کی یورش سے اسی قدر
مأمون رہتی ہے۔ اس کے لئے دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک تبلیغ
اور دوسرے دفاعی تیاری۔ تبلیغ کا مقصد صرف اُمتِ مسلمہ کی عددی
توسیع نہیں بلکہ اس سے وسیع تر ہے۔ اسی طرح جہاد کا مقصد محض جان
کا دفاع نہیں بلکہ نیکی کا دفاع ہے۔ جیسا کہ آئندہ صفحات سے ظاہر ہوگا۔
بہر حال اُمت کے حقوق و فرائض پر تین عنوانوں کے تحت نظر ڈالی

جاسکتی ہے۔ جو مندرجہ ذیل ہیں :

(۱) اُنھوت۔

(۲) تبلیغ۔

(۳) جہاد۔

آئندہ صفحات میں ان عنوانات پر الگ الگ بحث کی جائے گی۔

اخوت

اہمیت

قرآن حکیم کا ارشاد ہے:
 اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ
 (مسلمان تو بھائی بھائی ہیں)

فرمانِ مصطفویٰ ہے:

کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے وہ اس سے خیانت نہیں کرتا۔
 اس سے جھوٹ نہیں بولتا اور نہ وقت پڑنے پر اس سے کنارہ
 کرتا ہے۔ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی آپرہ، مال اور خون
 حرام ہے۔

بخاری اور دلعل کے موقع پر آپؐ نے ایک لاکھ سے زائد صحابہؓ کو خطاب
 کرتے ہوئے فرمایا:

اے لوگو! میری بات سنو اور سمجھو۔ جان لو کہ ہر مسلمان دوسرے
 مسلمان کا بھائی ہے۔ سب اہل اسلام کی ایک برادری ہے۔
 کسی شخص پر اس کے بھائی کا مال حلال نہیں جب تک وہ اپنی
 خوشی سے نہ دے۔ ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔

لے ترمذی رحمہ طبری ابن ہشام - ترمذی ابواب تفسیر القرآن -

حدیث ہے کہ مسلمان آپس میں ایک عمارت کی مثال ہیں جس کا ایک حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ مسلمان باہمی مروت، مرحمت اور شفقت میں ایک جسد کے مانند ہیں۔ ایک عضو بیمار ہو تو کل جسم بے خواب اور بخار آلودہ ہو جاتا ہے۔

اسلامی اخوت کا رشتہ ناقابل شکست ہے۔ یہ رشتہ کبھی ٹوٹ نہیں سکتا۔ اگر کوئی مسلمان اسے توڑ لینا چاہے تو وہ اسلام سے ہی کٹ جاتا ہے۔ مسلمان کو قطعاً روا نہیں کہ اپنی جماعت کو چھوڑ کر انبیاء کے ساتھ قلبی روابط قائم کرے۔ قرآن حکیم میں صاف بتایا گیا ہے کہ ایک مسلمان کی موالیات یعنی قلبی محبت اور رفاقت فقط اللہ تعالیٰ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جماعتِ مومنین ہی سے ہو سکتی ہے۔ دیگر اقوام سے اسے دنیاوی رسم و راہ رکھنے کی اجازت ہے۔ ان کے ساتھ شرافت اور صداقت سے پیش آنے کا حکم ہے مگر ان سے مسلمان کا سا رابطہ قائم نہیں ہو سکتا جو ٹوٹ ہی نہ سکے۔ صاحب ایمان شخص کے دل کی دنیا فقط اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین کے لئے وقف رہتی ہے۔ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہر وقت محبت سے رہتا ہے۔ قرآن حکیم کا مسلمانوں کے بارہ میں ارشاد ہے: **رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ** یعنی وہ ایک دوسرے کے لئے پیکر و رحم ہوتے ہیں۔

اخوت کا اصل الاصول خلوص یا نیک نیتی ہے۔ ان حضوروں **صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم** نے ایک بار صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ دین خلوص کا نام ہے۔ صحابہؓ نے پوچھا کہ خلوص کس کے لئے ہو؟

فرمایا، اللہ تعالیٰ کے لئے، مسلمانوں کے اماموں کے لئے اور ان کے عوام کے لئے صلح

ہر مسلمان کو لازم ہے کہ وہ دیگر مسلمانوں کے ساتھ برادرانہ

تعلقات بڑھاتا رہے، ان سے عمدہ سلوک رکھے اور راہ و رسم بڑھائے۔ جناب ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلہ میں کچھ واضح ہدایات دی ہیں۔ مثلاً ایک حدیث میں مسلمان کو مسلمان کے بارے میں مندرجہ ذیل

ارشادات ہیں:

(۱) ملاقات کے وقت سلام کرے۔

(۲) وہ دعوت پر بلائے تو اس کی دعوت قبول کرے۔

(۳) بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے۔

ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ کا ارشاد ہے کہ

جب کوئی آدمی کسی مریض کی عیادت کرتا ہے یا اپنے کسی بھائی

کے پاس اللہ کی خوشنودی کے لئے جاتا ہے تو ایک آواز دینے والا

اُسے آواز دیتا ہے کہ تو بھی مرغوب ہے اور تیرا چہنچہنا بھی مرغوب

ہے۔ تو نے جنت میں اپنا گھر بنالیا ہے

احادیث میں میل ملاپ رکھنے اور مخالف کے یمن دین کی بہت

تاکید ہے۔

ترمذی ابواب الادب

ترمذی ابواب البر والصدق

نا اتفاقی کی ممانعت

مسلمان کو مسلمان کے ساتھ بگاڑ پیدا کرنے کی اجازت نہیں۔ حدیث شریف

میں ہے کہ مسلمان کے لئے حلال نہیں کہ مسلمان بھائی سے تین روز سے بڑھ کر تعلقات منقطع رکھے۔

جس قوم میں نا اتفاقی پیدا ہو جائے وہ ضعف کا شکار ہو جاتی ہے۔

قرآن حکیم میں ارشاد ہے:

وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِجَالُكُمْ (سورہ انفال)

اور آپس میں مت جھگڑو ورنہ تم کمزور ہو جاؤ گے اور تمھاری ہوا اکھڑ جائے گی)

غیر مسلموں سے بارہا تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں اور بعض دفعہ جنگ کی نوبت بھی آ جاتی ہے لیکن مسلمانوں کو آپس میں جدال و قتال کا خیال تک نہیں آنا چاہیے۔ مسلمان کو گالی دینا فسق اور اس کو قتل کرنا کفر ہے۔ آں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دیگر مسلمان مامون رہیں۔ بلکہ آپ کی ایک مفصل حدیث میں ہے کہ:

آپس میں حسد نہ کرو، محض دوسرے کے لئے قیمت بڑھانے کو بولی نہ دو، آپس میں بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے منہ نہ موڑو۔ ایک دوسرے کے سوسے پر سودا نہ کرو۔ اسے اللہ کے بندو! بھائی بھائی ہو جاؤ۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ نہ اس پر ظلم کرتا

۱۔ بخاری کتاب الادب - ۲۔ ترمذی ۳۔ بخاری کتاب الایمان

ہے، نہ اس کا ساتھ چھوڑتا ہے، نہ اس سے جھوٹ بولتا ہے اور نہ اُسے حقیر جانتا ہے۔ آپ نے تین بار مینہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، تقویٰ یہاں ہے۔ ایک مرد کو اتنا ہی شرم بہت ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، مال اور آبرو حرام ہے۔

ارشاد نبوی ہے کہ مسلمان کو حلال نہیں کہ وہ آنکھ سے بھی ایسا اشارہ کرے جس سے کسی مسلمان کو رنج پہنچے۔

بہمی حقوق اہل اسلام کے ایک دوسرے پر بے شمار حقوق ہیں۔ ان کی بجا آوری اس خوش قسمت انسان کو ہی نصیب ہو سکتی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سچا ایمان عطا کیا ہو۔ مختصراً ان حقوق کا مطالعہ مندرجہ ذیل عنوانوں کے تحت کیا جاسکتا ہے۔

(۱) مسلمان کی مکمل خیر خواہی اور اعانت۔

(۲) اپنی ذات پر ترجیح۔

(۳) اس کے حق میں اچھا بولنا۔

(۴) ہر حال میں جماعت سے وابستگی۔

ذیل میں ہم ان عنوانوں پر الگ الگ بحث کریں گے۔

(۱) مسلمان کی مکمل خیر خواہی اور اعانت :

رسید اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ :

متمم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک (کامل) مومن نہیں ہوتا

سہارن پور، ۱۲ جون ۱۹۷۱ء

جب تک وہ اپنے (مسلمان) بھائی کے لئے بھی وہ (بھلائی) نہ چاہے جو اپنے لئے چاہتا ہے۔

ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر مختصراً یہ حق ہے کہ اس کا دل اور اس کی زبان اس کی خیر خواہ ہوں اور ضرورت پڑے پر ہر جانی اور مالی ایثار کے لئے تیار ہو جائے۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مؤمنین سے ان کی جانیں اور ان کے اموال جنت کے عوض خرید لئے ہیں۔ اس سے یہی مراد ہے کہ مؤمن کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے بندوں کی خدمت کے لئے ہر وقت آمادہ رہنا چاہیے۔ اسلام بے شک اپنے پیروں سے یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ سب نوع انسانی کی بھلائی کے لئے مستعد رہیں لیکن جو مقام اور خصوصیت اپنے مسلمان بھائیوں کے حقوق کی ہے اسے کوئی اور کیونکر پہنچ سکتا ہے۔

ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اس پر ظلم نہیں کرتا اور نہ اس کا (مشکل) میں ساتھ چھوڑتا ہے۔ جو شخص اپنے بھائی کا مددگار رہے اللہ تعالیٰ اس کا کارساز رہتا ہے۔ جو شخص اپنے بھائی سے ایک دُکھ بٹائے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے قیامت کے دن اس سے ایک کرب دُور کرے گا۔ جو شخص دنیا میں اپنے بھائی کی سلاخی پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر بروز قیامت پردہ ڈالے گا۔ ہجرت کے بعد آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مدینہ کے باہمی حقوق اور ذمہ داریوں کی ایک مختصر مگر بنیادی فہرست مرتب فرمائی

سلاہ اربعین نمدی سٹھ صحیح مسلم

تھی۔ اس میں مسلمانوں کے باہمی تعلقات کا خصوصیت سے ذکر ہے۔
 ان کے تعلقات سے متعلق مندرجہ ذیل فرائض عائد کیے گئے تھے:
 (۱) مسلمانوں کے قلبی رفیق صرف مسلمان ہوں گے۔
 (۲) ایمان والوں کے دوست و دشمن مشترک ہوں گے۔
 کوئی مسلمان اسلام کے دشمن سے تنہا مصالحت نہیں کر سکتا۔
 (۳) اہل ایمان قرض تلے دیے ہوئے بھائیوں کی مدد کریں گے۔

(۴) اگر مسلمانوں میں سے کوئی شخص ظلم، سرکشی یا بغاوت کا مرتکب ہوگا تو سب بدھیزگار مسلمان اس کے خلاف ایک ہو کر اٹھیں گے۔

آخری شرط کا تعلق امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے ہے۔
 مسلمان بھائی سے خیر خواہی صرف اس کے دنیوی معاملات اور زندگی کے دکھ ٹکھ ہی تک ہی محدود نہیں ہو سکتی بلکہ آخرت کی تیاری میں بھی اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اسلام نیک بننے اور بنانے کا حکم دیتا ہے۔ بُرائی کی روک تھام اور نیکی کی اشاعت ہو تو اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جماعت کی خرابیاں اور کمزوریاں دور ہو جاتی ہیں۔ اور اس کی قوت بڑھتی ہے۔ قرآن حکیم نے ہر مسلمان کے لئے حسب استطاعت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر و نیکی کا حکم دینا اور بُرائی سے منع کرنا ایک ضروری فریضہ قرار دیا ہے۔ آں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لوگوں کے درمیان اصلاح کرنا افضل نماز، روزہ اور زکوٰۃ سے افضل ہے۔

اگر انسان اپنے ہاتھوں مدد کرنے سے قاصر ہو تو کسی اور کو ہی اس کی سفارش کر دے۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی صدقہ صدقہ زبان سے افضل تر نہیں ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، وہ کس طرح؟ آپ نے فرمایا، وہ کوشش جس سے کسی کی جان بچے یا کسی کو تکلیف سے محفوظ رکھے۔

زبان مدد کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے مسلمان کی بھلائی کے لئے دعا کی جائے۔ چونکہ اس دعا میں خلوص ہوتا ہے اس لئے اس کو شرف قبول حاصل ہو جاتا ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی دعا اتنی سرعت سے قبول نہیں ہوتی جتنی کہ غائبانہ دعا۔

کسی مسلمان میں کوئی عیب نظر آئے تو اسے نہایت احتیاط سے خلوت میں آگاہ کر دینا چاہیے تاکہ وہ اسے دور کر دے۔ کسی مسلمان کو یہ روا نہیں کہ اسے کسی غامی سے خبردار کیا جائے تو برا مانے۔

(۲) اپنی ذات پر ترجیح :

مسلمان کو اپنے اسلامی بھائیوں کی ہر مدد کے لئے تیار رہنا چاہیے یہاں تک کہ ضرورت پڑے تو اس کے لئے جان بھی لڑا دے۔

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک صحابی کو کسی نے بھٹی ہوئی سری بھجی صحابی نے کہا، میرا فلاں بھائی زیادہ حاجت مند ہے۔ بہتر ہوگا کہ اس کو بھیج دی جائے۔ جب اس کے پاس پہنچی تو اس نے آگے ایک

اور مسلمان بھائی کو بھیج دی اور اس طرح برسی کئی ہفتوں میں پھر کر پہلے
مسلمان کے ہاتھ میں آگئی دیکھ

مسلمان بھائی کو اپنی ذات پر ترجیح دینے کی ایک درخشان مثال
مواخات کی ہے۔

مسلمانوں میں باہمی ایثار و محبت کی رُوح پیدا کرنے کے لئے آن حضور
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں وقتاً فوقتاً مواخات یعنی بھائی چارا کرا دیتے
تھے۔ یعنی دو مسلمانوں سے ارشاد فرمادیتے کہ تم آپس میں بھائی ہو۔ ان میں
حقیقی بھائیوں کی طرح حقوق اور واجبات قائم ہو جاتے تھے۔ آپ نے ملکی
زمین ہی میں اہل اسلام کے درمیان مواخات کرا دی تھی لیکن ہجرت کے بعد
مواخات کی نئے سرے سے ضرورت پیدا ہوئی۔ مہاجرین بے خانماں تھے۔
انھیں امداد کی ضرورت تھی۔ ہجرت کے چند ماہ بعد آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم نے مہاجرین اور انصار کو اکٹھا کیا۔ ایک ایک انصاری اور ایک ایک
مہاجر کو بلا کر ان میں مواخات کرا دی۔

انصار نے اپنے مواخاتی بھائیوں کے ساتھ نہایت ایثار کا سلوک
کیا اور ان کا دل و جان سے ہاتھ بٹایا۔ اس کی وضاحت فقط ایک مثال
ہی سے ہو جاتی ہے۔ ایک انصاری سعد بن الربیع نام تھے۔ عبدالرحمن بن
عوف ان کے بھائی قرار دئے گئے۔ حضرت سعدؓ انھیں گھر لے گئے اور
سارا اثاثہ نصف نصف بانٹ دینا چاہا۔ لیکن حضرت عبدالرحمنؓ نے انکار
کر دیا۔

۱۰ اردو ترجمہ کیماٹے سعادت رکن دوم۔

انصار نے مہاجرین کو آدھے نخلستان دینے کی پیشکش کی۔ آں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تجویز نہ مانی اور فیصلہ ہوا کہ مہاجرین نصف پیداوار پر انصار کی زمینوں پر کام کریں گے۔

جب تک ہجرت جاری رہی مٹواغات کا سلسلہ بھی قائم ہوتا رہا۔ جو ان کا دُکا مہاجر آتے یا کوئی صاحبِ حلقہ اسلام میں داخل ہوتے انصار ان کو بھائی بنائے کے لئے جھگڑتے اور قرعہ اندازی سے فیصلہ ہوتا۔ اسلامی مٹواغات کو حقیقی اخوت پر بھی غلبہ حاصل تھا۔ آغاز میں مٹواغات کی ایک شرط یہ تھی کہ مٹواغاتی بھائی کے انتقال کے بعد بچائے حقیقی کے مٹواغاتی بھائی وارث ٹھہرتا تھا۔ تھوڑی مدت بعد جب مہاجرین اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے اور انھیں زیادہ اعانت کی حاجت نہ رہی تو وراثت کا یہ قاعدہ منسوخ ہو گیا۔

(۳) مسلمان بھائی کے حق میں اچھا بولنا؛ اگر کسی مجلس میں دیکھے کہ کسی مسلمان کے خلاف ناحق تہمت تراشی ہو رہی ہے تو اس کا واجبی جواب دے۔ آبرو انسان کی سب سے قیمتی متاع ہے۔ مسلمان کی آبرو کو ناحق تیروں سے بچانے کی پھدی کوشش کرنی چاہیے۔

(۴) ہر حال میں جماعت سے وابستگی؛ نچے مسلمان کے دل میں یہ پختہ احساس ہوتا ہے کہ وہ جماعت کا ایک مستقل رکن ہے۔ اس کی زندگی جماعت کی زندگی سے جدا نہیں۔ وہ ملتِ اسلامیہ کے نفع و ضرر اور میسر و دالم میں برابر کا سا بھی ہے اسے کسی وقت بھی جماعت کی بہبود اور ترقی سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ اگر قوم وقتی طور

پر نردال کی زد میں بھی آجائے تو اس سے مایوس ہو کر اوروں کی طرف راغب نہ ہو بلکہ اس کے مستقبل کو سنوارنے کے لئے اپنی زندگی وقف کر دے۔
علامہ اقبالؒ نے کہا ہے ✕

ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ

پیوستہ رہ شجر سے اُمید بہار رکھ

س (جماعتی خوش حالی اور آبرو و مندی کا یہی راز ہے کہ اس کے افراد آپس میں وابستہ ہو کر رہیں۔ کوئی شخص اپنی قوم سے دل برداشتہ ہو کر اس کا ساتھ نہ چھوڑے۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ وہ اپنی ہٹ دھرم قوم سے بد دل ہو کر اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کئے بغیر شہر سے نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت یونسؑ کا یہ اقدام پسند نہ آیا۔ اور تنبیہ کے لئے انھیں مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا۔ حالانکہ حضرت یونس علیہ السلام کا ناقابل اصلاح قوم سے الگ ہو جانا کوئی گناہ کی بات نہ تھی۔ انھوں نے اپنے خیال میں ایک ٹھیک فیصلہ کیا لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بتانا مقصود تھا کہ آپ قوم کا ساتھ نہ چھوڑتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔

جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبہ میں فرمایا کہ تین چیزوں پر مسلمان کا دل خیانت نہیں کرتا: اطاعت الہی کا اخلاص، ائمہ مسلمین سے خلوص اور جماعت سے وابستگی۔

آپ کا ایک اور ارشاد ہے کہ جو شخص اپنی جماعت سے بالشت بھر

لہ الترتیب والترعیب باب سماع الحدیث۔

بھی جُدا ہوا اور اس حالت میں مر گیا تو وہ جاہلیت کی موت مرالین کافروں
کی ہی موت پائی سلہ

تبلیغ

مفہوم

تبلیغ کے لغوی معنی ہیں انتہاء یا آخری ٹھکانے تک پہنچانا۔
عبارہ میں کہتے ہیں: **بَلِّغْ مَنِیْ کَلَامِیْ** یعنی تیرے
کلام نے مجھ پر انتہائی تاثیر کی۔ اسی طرح **تَبْلِغُ رَفِیْدِ الْمُرْخَصِ** کے
معنی ہیں: اس کا مرض انتہائی شدت کو پہنچا۔

دینی اصطلاح میں تبلیغ سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام وضاحت کے
ساتھ بندوں تک پہنچانا۔ قرآن حکیم میں اسے بلاغ بھی کہا گیا ہے۔ اس
کے ساتھ کی ایک اور قرآنی اصطلاح **بَلَاغُ مُبِیْنِ** بھی ہے۔ بلاغ اور
بلاغ مبین بہت حد تک ہم معنی ہیں لیکن بلاغ مبین نبی سے مختص ہے کیونکہ
وہی اس کا پورا حق ادا کر سکتا ہے۔

قرآن حکیم میں تبلیغ کے لئے ابلاغ کا لفظ بھی آیا ہے (الاعراف)
تبلیغ غیر مسلم کو بھی ہو سکتی ہے اور مسلم کو بھی۔ جہاں غیر مسلم کے کانوں
میں اسلام کا پیغام پہنچانا ضروری ہے وہاں مسلمانوں کو بھی برائیوں سے
پرہیز کرنے اور نیکی کی طرف زیادہ سے زیادہ میلان بڑھانے کے لئے تبلیغ کی ضرورت
پہنچتی ہے۔

اہمیت | مولانا حسین احمد مدنیؒ کی اہمیت پر اظہار خیال کرتے

ہوئے رقم فرما ہیں کہ :

”دنیا کے سب عقلاء کا اس پر اتفاق ہے کہ ہر انسان کا اخلاقی اور انسانی فرض ہے کہ اگر کسی دوسرے انسان کو کسی سخت نقصان سے دوچار ہوتا ہوا دیکھے تو اس کی مدد کرے اور حتی الوسع اس کی دستگیری کرتا ہوا مصائب و آفات کے پنجہ سے نجات دلوائے۔ اس بنا پر گرٹھے اور کنوؤں میں گرنے والوں، درندوں اور زہریلے جانوروں کا شکار ہونے والوں، ظالم اور خونخوار حیوانوں کے پنجوں میں پھنسنے والوں، فاقہ، افلاس اور امراض میں مبتلا ہونے والوں وغیرہ کی مدد ہر مذہب میں ضروری خیالی کی جاتی ہے۔“

جبکہ دنیاوی چند روزہ مصائب اور فنا ہونے والے جسم کی تکالیف سے بچانا انسانی فریضہ شمار کیا جاتا ہے تو آخری دائمی مصائب اور ہمیشہ باقی رہنے والی روح کو تکالیف سے بچانا کیا اس سے بدرجہا لازم فریضہ شمار نہیں کیا جائے گا۔ اس لئے ہر انسان کا فرض ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کی آخری زندگی اور روحانی امراض سے شفا یابی کی طرف پوری توجہ دے۔“

اسلام صرف روحانی ہی نہیں بلکہ مادی علاج کا بھی ضامن ہے اس لئے ہر عہد میں اسلامی تبلیغ کی ضرورت رہی ہے۔ آج جب کہ دنیا روحانی تنزل اور مادی پریشانیوں کے پنجے میں گرفتار ہے اس بات کی شدید تر ضرورت ہے کہ اسلام کی صحیح تعلیمات کو دنیا کے سامنے پیش کیا جائے۔ موجودہ دنیا کو جس قدر روگ لگے ہوئے ہیں اس کی شفا قرآن حکیم اور سنت

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ودیعت ہے۔ اس ودیعت کے امانت داروں کو امانت گزاری کا حق ادا کرنا چاہیے۔

آج دنیا بھر کے سربراہ عالمی برادری کے طلب گار ہیں اور پکار رہے ہیں کہ جب تک عالمگیر پیمانہ پر ایک اخوت قائم نہیں ہوتی، ہمارے دکھوں کا علاج نہیں ہو سکے گا۔ اب یہ ثابت کرنا مسلمانوں کا کام ہے کہ اسلام نے اس برادری کو چودہ صدی پہلے ہی قائم کر کے دکھا دیا ہے۔ یہ وہ برادری ہے جس میں کاسے اور گورے، شرقی و غربی اور امیر و غریب سب کے لئے برابر کی گنجائش ہے۔

تبلیغ اسلام کی ضرورت صرف اس لئے نہیں کہ اس میں دنیا والوں کا فائدہ ہے بلکہ اس لئے بھی ہے کہ اس میں ہر مسلمان کی بہتری ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے گھر میں صفائی کا پورا اہتمام کرے اور پورے محلہ میں عفونت پھیلی ہو تو وہ کیوں کر بدبو اور وبا کی جراثیم سے محفوظ رہ سکے گا۔ اگر ارد گرد کی انسانیت برائیوں میں لپکڑی ہو تو اس سے نیک انسان بھی ضرر اٹھائیں گے اس لئے جو آدمی نیکی سے پورا مستفید ہونا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے ماحول سے برائی دور کر کے نیکی کی اشاعت کرے۔

وَالْعَصْرِ ۝ اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِۦٓ اَكْسِرُ ۝ اِلَّا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ ۝ وَتَوَّصَّوْا بِالْحَقِّ ۝ وَتَوَّصَّوْا بِالصَّبْرِ ۝
(زمانے پر غور کرو۔ یقیناً انسان گھائے میں ہے مگر وہ لوگ

(نہیں) جو ایمان لائے اور انھوں نے نیک کام کئے اور انھوں نے ایک دوسرے کو حق کی تمقین کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تمقین کی)

اس سورت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر نیکی کی تبلیغ رک جائے تو قوم گھائے میں رہتی ہے۔ نیکی محض ٹھسراؤ کا نام نہیں۔ حرکت کا نام ہے۔ اگر اس میں پھیلاؤ اور وسعت پیدا نہ کی جائے تو یہ سکرٹتی ہے اور جلد یا بدیر ختم ہو جاتی ہے۔

اسلام کی نگاہ میں کاملاً اور حقیقتہً نیک وہ ہے جو اوروں کو بھی نیک بنانے کی ترغیب رکھتا ہے۔ جو نیکی اپنے اندر گم ہو اور اس کی روشنی ارد گرد نہ پھیل رہی ہو عین ممکن ہے کہ وہ محض فریب ہو۔ مقید یا سنگڑی ہو لی نیکی جو انسانیت کی خدمت سے قاصر ہو اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ نیکی کی اشاعت سے پہلے ضروری

امر بالمعروف و نہی عن المنکر

ہے کہ اسے بدی کی پورشوں سے محفوظ کر دیا جائے۔ جب تک برائی کا انسداد نہ ہو نیکی کی اشاعت مشکل ہے۔

اس لئے اسلام میں برائی کو روکنے اور نیکی کو رائج کرنے کا ساتھ ساتھ حکم ہے۔ اسے امر بالمعروف و نہی عن المنکر دیکھنے کا حکم اور برائی سے ممانعت کہتے ہیں۔ اس لحاظ سے تبلیغ کے دو جزو ہیں، نیکی کی اشاعت اور برائی کی رکاوٹ۔

ہر مسلمان اسلام کا مبلغ ہوتا ہے۔ اس کو طاقت بھر اسلام کی تبلیغ کرنی چاہیے۔ جب تک کسی قوم میں برائی کو روکنے والے افراد ہوتے ہیں اس میں چینے کی صلاحیت باقی رہتی ہے۔ ملت میں تبلیغ و ارشاد اور تعلیم و تزکیہ کے فرائض انجام دینے والے گروہ کا وجود ضروری ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہے کہ:

تم میں ایک جماعت ہونی چاہیے جو نیکی کی دعوت دے،
بھلائی کا حکم دے اور بُرائی سے روکے اور وہی لوگ فلاح
یافتہ ہیں (آل عمران ۱۱۲)

ہادی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی اُمت کو فرمان ہے
خدا کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے تمہیں اچھا
کا حکم دینا ہے اور بُرائی سے روکنا ہے۔ ورنہ عین ممکن ہے
کہ اللہ تعالیٰ تم پر عذاب بھیج دے۔ پھر تم اسے پکارو گے
اور تمہیں کوئی جواب نہیں ملے گا ریاض الصالحین بحوالہ ترمذی
ملت کی ذمہ داریاں اجتماعی ہیں۔ ہم فقط اپنی اصلاح کر کے فرض سے
سبکدوش نہیں ہو سکتے کیونکہ فرد کی ہستی ملت سے وابستہ ہے۔ وہ
اس کے خیر و شر میں حصہ دار ہوتا ہے۔

اخلاق میں متعدی تاثیر ہوتی ہے۔ اچھے اخلاق کو دیکھ کر دل میں
نیکی کا رجحان پیدا ہو سکتا ہے اور برے اخلاق والوں کے ہاتھوں اور
لوگ بھی بُرائیوں میں پڑ سکتے ہیں۔ اگر بُرائی کا قوت اور استقامت
سے مقابلہ نہ کیا جائے تو اس کا دائرہ اثر نہایت تیزی سے پھیلنے لگتا
ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ بنو اسرائیل
میں جب خرابی واقع ہوئی تو یوں کہ جب کوئی اسرائیلی اپنے بھائی کو
گناہ کرتا دیکھتا تو اسے منع کرتا تھا۔ پھر دوسرا دن آتا تو نہ روکتا اس لئے کہ اس کا
ہم نوالہ وہم پیالہ وہم دم ہوتا تھا۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو غلط مغلط
کر دیا اور ان کے بارے میں: لَعْنُ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ بَنِیْ اِسْرَآئِیْلَ
سے فاسقوں تک قرآن نازل ہوا۔ آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکبیر سے

ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ یہ آیات پڑھ کر بیٹھ گئے اور صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا،
تم بُرائی کے انسداد سے ہرگز نہ رکنا حتیٰ کہ ظالم کا ہاتھ پکڑ لو اور اسے حق
کی طرف جھکا دو۔

سورة العصر میں قطعیت سے بتا دیا گیا ہے کہ صرف خود نیک بننے
سے اسلام کا تقاضا پورا نہیں ہوتا جب تک دوسروں کو بھی نیک بنانے
اور نیکی پر ثابت قدم رکھنے کی کوشش نہ کی جائے۔ بد اخلاقی کے وبائی جراثیم
کو گرد و پیش سے فنا کرنا ضروری ہے۔ اس سلسلہ میں جس قدر کوشش
ہو سکے صرف کرنی چاہیے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
ایک حدیث بتاتی ہے کہ اگر کسی آدمی کو بُرائی کرتے دیکھو تو اول اسے طاقت
سے روکنے کی کوشش کرو لیکن ایسا کرنے کی طاقت نہ ہو یا اندیشہ ہو کہ مزید
فتنہ پھیلے گا تو زبان سے منع کرو اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو کم از کم
دل سے اس کو بُرا مانو لیکن یہ ایمان کا ضعیف ترین درجہ ہو گا۔ کامل ترین درجہ
یہ ہے کہ مسلمانوں کی جماعت میں اتنی قوت ہو کہ وہ دست و بازو کے زور
سے بُرائی کا دفعہ کر سکیں۔

جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

نے تبلیغ پر بہت تاکید فرمائی ہے۔ آپ کا ارشاد

تبلیغ اسلام کا حکم

بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

مجھ سے پیغام سن کر آگے پہنچاؤ، چاہے یہ ایک آیت ہی ہو

حجۃ الوداع کے خطبہ میں آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

اللہ تعالیٰ اس شخص کو شاد کام رکھے جو میری حدیث کو سن کر اشاعت کے لئے اذیر کرتا ہے۔ میرے خطبہ کا سننے والا اسے غیر یہود و آدمیوں تک پہنچائے۔

آن حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام حتی اوسع جنگ سے گریز فرماتے تھے۔ اگر کسی وجہ سے آپؐ کو اپنی کارروائی پر مجبور ہو جاتے تو آخر دم تک جنگ کو طے کرنے کی کوشش کرتے اور دشمن کو اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ، جنگ خیبر میں یہود کے خلاف معرکہ آرائی کے لئے روانہ ہوئے تو جناب ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، جناب! کیا اس وقت یہ تلوار چلاؤں کہ وہ ہماری راہ آجائیں؟ حضورؐ نے فرمایا، علیؓ! دقار و کون کے ساتھ جا۔ جب ان کے دو بزد ہو تو انھیں اسلام کی دعوت دے اور اللہ کے حقوق بتا۔ اللہ کی قسم شخص واحد کا تیرے ہاتھ پر اسلام لانا سرخ آتش سے زیادہ قابل قدر ہے۔

جناب ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر چیز سے زیادہ تبلیغ عزیز ہوتی تھی۔ تبلیغ کی خاطر آپؐ نے نہایت فراخ دلی سے بڑے بڑے دکھ اٹھائے۔ قرآن حکیم کا ارشاد ہے:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ (پ ۳۴۲)

تم سب امتوں میں بہترین ہو جو بھی گئی لوگوں کے لئے۔ تم نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو)

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ امت مسلمہ کے پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے

کہ وہ بُدائی کو روکے اور نیکی کی تبلیغ کرے۔

تبلیغ کے دو طریقے ہیں :

تبلیغ کے طریقے

(۱) زبانی ہدایت۔

(۲) اخلاقی کشش۔

زبانی ہدایت : زبانی تبلیغ نہایت صبر و تحمل اور حسنِ کلام سے ہونی چاہیے جسے مخاطب کیا جائے وہ ضرور نہیں کہ ہدایت کو فوراً قبول کر لے۔ ہر آدمی کو اپنے خیالات اور اعمال سہانے نظر آتے ہیں۔ بار بار وہ تبلیغ کو اپنے عقائد اور نظریات میں دخل اندازی سمجھ کر بھڑک اٹھتا ہے۔ اس لئے امتحانی سکون کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ زبان سے کوئی ایسا کلمہ ادا نہ ہو جائے جو الٹا فساد پیدا کرے۔ سورۃ الانعام (رکوع ۱۸) میں ارشاد ہے :

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَٰلِكَ نَجْزِي كُلَّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ :

(اللہ تم پر انہ کو ان کو جن کی وہ بدستش کرتے ہیں۔ پس وہ نادانی سے اللہ کو بڑا کہنے لگیں گے۔ یوں ہم نے ہر فرقہ کی نظر میں اس کے اعمال مزین کر دیئے ہیں۔)

دوسرے مذاہب کے پیروں کو ان کے معبودوں اور پیشواؤں کے بارہ میں گستاخانہ الفاظ استعمال کر کے رنجیدہ کرنا روا نہیں۔ ان کے عقائد اور تصورات پر نہایت معقول طریقہ سے گفتگو ہونی چاہیے۔ سورۃ النحل کے آخری رکوع میں ارشاد ہے :

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

د انھیں حکمت اور اچھے کام کے ساتھ اپنے رب کی راہ کی طرف بلا اور بہترین بات سے ان سے مباحثہ کر۔
 مولانا شبیر احمد عثمانی نے اس آیت کی نہایت دلاویز شرح لکھی ہے اسے ادنیٰ تبدیلی کے ساتھ ذیل میں درج کیا جاتا ہے:

”اس آیت میں جناب پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ لوگوں کو راستہ پر کس طرح لانا چاہیے۔ اس کے تین طریقے بتائے: حکمت، مواعظت حسنہ اور جدال بالحق ہی احسن۔

(۱) حکمت سے مراد یہ ہے کہ نہایت پختہ اور اعلیٰ مضامین مضبوط دلائل و براہین کی روشنی میں حکیمانہ انداز سے پیش کئے جائیں جن کو سن کر فہم و ادراک اور علمی ذوق رکھنے والا طبقہ گردن جھکا سکے۔

(۲) مواعظت حسنہ: اس سے مراد موثر اور رقت انگیز نصیحتیں ہیں جن میں نرم خوئی اور دل سوزی کی روح بھری ہو۔ اخلاص، ہمدردی، شفقت اور حسن اخلاق سے خوبصورت اور معتدل پیرایہ میں جو نصیحت کی جاتی ہے اس سے بسا اوقات پتھر کے دل بھی موم ہو جاتے ہیں اور مردوں میں جانیں پڑ جاتی ہیں۔

بالخصوص جو زیادہ عالی دماغ اور ذکی و فہیم نہیں ہوتے مگر طلب حق کی چٹکاری سینے میں رکھتے ہیں ان میں موثر و عظیم و پند سے عمل کی ایسی سہولت جاسکتی ہے جو بڑی اونچی عالمانہ تحقیقات سے ممکن نہیں۔

(۳) دنیا میں ایسی جماعت بھی رہا کی ہے جن کا کام ہر چیز میں اکھننا اور بات بات میں بحثیں لگانا اور کہہ

نہ حکمت کی باتیں قبول کرتے ہیں نہ وعظ و نصیحت مسمیٰ ہیں
بلکہ چاہتے ہیں کہ ہر مسئلہ میں بحث و مناظرہ کا بازار گرم ہو۔
بعض اوقات اہل فہم و انصاف اور طالبین حق کو بھی شبہات
گھیر لیتے ہیں اور بدوں بحث کے تسلی نہیں پاتے۔ اس لئے
حَاجِدُ لَہُمْ بِالْحَقِّ اَحْسَنُ فرمادیا کہ اگر ایسا موقع پیش آئے تو
بہترین طریقہ سے تہذیبِ اشاعتی، حق شناسی اور انصاف کے
ساتھ بحث کرو۔ اپنے حریفِ مقابل کو الزام دو تو بہترین اسلوب
سے دو۔ خواہی خواہی دل آزار اور جگر خراش باتیں مت کرو جن
سے قضیہ بڑھے اور معاملہ طول کھینچے۔ مقصود تفہیم اور اتفاقِ حق
ہونا چاہیے۔ غشوت، بد اخلاقی، سخن پرمندی اور ہٹ دھرمی
سے کچھ نتیجہ نہیں۔

کسی قوم یا ملت کو تبلیغ کرنے سے پہلے یہ اچھی طرح دیکھنا چاہیے کہ
کیا اس کو اسلام سے کسی بات میں اتفاق بھی ہے یا نہیں۔ دونوں ملتوں
میں جس قدر مشترکہ امور نظر آئیں سب سے پہلے ان سے ابتداء کرنی چاہیے
تاکہ سننے والا ایک بار توجہ سے اسلام کی صدا پر کان لگائے۔ اس کے بعد
آہستہ آہستہ اخلاقی امور کو چھونا چاہیے۔ لیکن اس انداز کے ساتھ کہ کوئی
رغش یا کراہت پیدا نہ ہونے پائے۔

اہل کتاب کا دعوے ہے کہ ہم توحید کے علم بردار ہیں۔ قرآنِ حکیم
ان کے اس دعوے کی بنیاد پر ان سے آغازِ سخن کرتا ہے:
قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ
أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا
أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ :

راے نبی! کہہ دیجئے اہل کتاب سے کہ آؤ ایک بات کی طرف
 جو ہمارے تمہارے درمیان برابر ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کریں
 اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور آپس میں ایک دوسرے
 کو اللہ کے سوا رب نہ مانیں۔

اسی شخص کا کلام دل پر اثر کرتا ہے جو اپنے
 اخلاقی کشمکش کے پر عمل پیرا بھی ہو۔ نرے گفتار کے غازی کا

کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ مبلغ کا کلام ہزار شیریں ہو لیکن اس کا اخلاق دلاؤتر
 نہ ہو تو وہ اثر نہیں کرتا۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
 قرآن حکیم کا جو پیغام سنایا اور خود جس بات کی تلقین فرمائی اس پر مومنوں
 عمل بھی کر کے دکھایا۔ آپ مجسم قرآن تھے۔ آپ نے اپنی حیات مبارک
 کا ایک ایک گوشہ نگاہ عالم کے سامنے کھول کر رکھ دیا تاکہ کوئی یہ نہ
 کہے کہ شاید زندگی کا فلاں گوشہ جو ہماری نگاہوں سے اوجھل رہ گیا ہے
 اس میں (لغوذ باللہ) کوئی خامی یا عیب ہوگا۔ بڑے بڑے اعداء بھی
 آپ کے اخلاقی اعجاز کے سامنے ہر بہ لب رہ جلتے تھے۔ ابو جہل ایسا
 کہینہ پروردشمن بھی آپ کے اخلاقی کمال کا معترف تھا۔

اشاعت اسلام کی تاریخ دیکھیے تو معلوم ہوگا کہ تبلیغ کا کارنامہ زبانی
 پندرہ سے زیادہ عملی تاثیر کارہوں تھا۔ ملت اسلامیہ کا کردار رحمت خداوندی
 کی جھلک دکھاتا تھا۔ فاتح افواج جہاں جہاں پہنچیں وہاں کے باشندے ان کے
 حسن اخلاق سے مسحور ہو کر اسلام کے حلقہ بگوش ہوتے گئے۔ یہ حالت صدیق
 رہی۔ خلافت راشدہ کے ایام پر نگاہ ڈالیے، اموی دور کا تصور آنکھوں
 کے سامنے لائیے اور غور کیجئے کہ وہ کیا مبارک دور تھا جب کہ بحر اوقیانوس

سے لے کر انڈونیشیا تک کا ایک عالم اسلامی عسا کر اور افراد کے دل فواز
کردار کا فریضہ ہو کر دین اسلام کا جان و دل سے پیرو ہو گیا۔ آج پھر اسی حسن
عمل کی ضرورت ہے۔

یوں تو ہر مسلمان کو جامع فضائل ہونا چاہیے لیکن غیر مسلموں کے مقابل
اس میں خصوصیت سے صبر و تحمل، عفو اور دل جوئی ایسے خصائص ہونے
چاہیں کہ اس کی سیرت کے امیر ہوئے بغیر نہ رہ سکیں۔ فرمانِ خداوندی

قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُ وَالَّذِينَ لَا يُحِبُّونَ آيَاتُ اللَّهِ
(اے نبی! اہل ایمان سے کہہ دیجئے کہ کافروں سے درگزر کیا کریں)۔
سورۃ احقار السجدہ کا میں ارشاد ہے:

نیکی اور بدی میں برابری نہیں۔ بہتر چیز سے بدلہ دیا کر۔ پھر تو
دیکھ لے گا کہ تیرا دشمن بدل کر گویا قریبی دوست ہو جاتا ہے۔
قرآن حکیم کی یہ ہدایات مسلم و غیر مسلم سب کے بارے میں ہیں۔ سورۃ توبہ
میں ارشاد ہے کہ اگر کوئی مشرک تمہارے پاس طالبِ پناہ ہو کر آئے تو
اُسے پناہ دو۔ اسے قرآن حکیم سناؤ اور اُسے جانے امن تک حفاظت سے پہنچا دو۔
حضرت علیؓ کی عدل پر وہی کو دیکھ کر ایک یہودی کے اسلام لانے کا واقعہ گزر
چکا ہے۔ ایران کا ایک آتش پرست گورنر حضرت عمرؓ کی سادگی دیکھ کر
اسلام لے آیا تھا۔ اسلام کی تاریخ ایسے بے شمار واقعات سے لبریز ہے۔
اگر اہل اسلام میں اخلاق کی کمی ہو تو وہ لوگ جو قرآن حکیم اور اسلامی اصول
سے متاثر ہو کر اسلام کی طرف مائل ہوں وہ بھی قدم روک لیں گے۔ سورۃ نحل
میں اہل اسلام سے ارشاد ہے کہ اپنی قسموں کو اپنے درمیان دھوکے کا حیلہ

نہ بناؤ۔ اگر تم ایسا کر دے گے تو جہاں ہوا قدم بھی اکھڑ جائے گا مراد یہ ہے کہ کوئی غیر مسلم اسلام لانے کا پختہ ارادہ کئے بیٹھا ہو تو ہو سکتا ہے کہ تمہاری بد عہدی یا دیرینہ گوی دیکھ کر اس کا قدم ڈگمگا جائے۔

قرآن حکیم نے نو مسلموں کی تالیفِ قلب یعنی دل داری کی بہت تاکید کی ہے اور بہت المال سے ان پر خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مؤلفۃ القلوب یعنی وہ نو مسلم جن کی دل جوئی کی جاتی تھی ان کو بہت بڑے عطیے دیتے تھے (امداد ان پر بہت نوازش فرماتے تھے۔ حضرت صفوان بن اُمیہ حالتِ شرک میں آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کے پیاسے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ حضور نے مجھے حنین کی غنیمت سے مال دیا۔ اس کے بعد بھی بخشش کرتے رہے۔ آپ مجھے دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہو گئے۔

تبدیل مذہب میں تہنیتیں | اسلام اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ کسی کو جبراً

مسلمان بنایا جائے۔

قرآن حکیم کا اعلان ہے: **لَا اِكْرَاهًا فِي الدِّينِ** (کوئی مجبور نہیں)

مسلمان کا کام فقط یہ ہے کہ وہ اسلام کو نہایت وضاحت کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کر دے اس کے بعد ہر دشمن کسی کو اسلام قبول نہیں کر دے سکتا۔ قرآن حکیم کا ارشاد ہے:

فَاِنْ اَسْلَمُوا فَقَدْ اٰهْتَدَوْا اِحْسَنَ دِرَاجٍ (وہ لوگوں کو اچھے طریقے سے ہدایت پائی۔ اگر وہ منہ

موڑ جائیں تو آپ کے ذہن صرف بارغ میں ہے (سورۃ کف)
 تاریخ ثبوت پیش کرتی ہے کہ اہل اسلام نے اپنے زریں اقوال پر ہمیشہ
 عمل کیا۔ اسلام ہمیشہ تبلیغ سے پھیلا ہے اس سلسلہ میں علماء اور صوفیہ کرام
 نے نہایت بیش بہا خدمات انجام دی ہیں۔ ایک وقت تھا کہ آتش پرست
 تاتار نے تقریباً آدھی اسلامی دنیا کو تروبالا کر دیا۔ یہ لوگ مسلمانوں کے
 خون کے پیاسے تھے لیکن کچھ عرصہ بعد اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہو کر اس
 دین کے نام لیوا ہو گئے۔ ہندوستان کے جن علاقوں میں مسلمان بادشاہوں
 کا دارالطک تھا وہاں مسلمان اقلیت میں تھے۔ لیکن چین و فیرو کے ہوتے
 جہاں کبھی اسلامی حکومت قائم نہیں ہوئی وہاں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان
 اب بھی موجود ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلام کا فروغ اس کی
 حقانیت کے سبب سے تھا۔ اب بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ دنیا
 کے سامنے اسلام کی صداقت کا ثبوت لولا اعداء پیش کیا جائے۔

جہاد

مفہوم

جہاد کے لفظی معنی ہیں جدوجہد یا کوشش کرنا۔
جہاد فکری، قولی، عملی اور مالی ہر سطح سے ہو سکتا ہے۔
علوم و مسائل میں خود و فکر کی کاوشیں، دھتت حق کی راہیں زبان و قلم کی مشقتیں،
میدان عمل میں جان و بدن کی سمٹت کوشیاں اور مال و متاع کی قربانیاں سب
جہاد میں شمار ہوتی ہیں۔

جہاد اپنے اندر معنی و مفہوم کی ایک وسیع دنیا پنہاں رکھتا ہے۔ جہاد
کی پکار کبھی جان و تن کی حفاظت کا تقاضا کرتی ہے اور کبھی اسے راہ خدا
میں نشا دینے کا اشارہ کرتی ہے، کبھی اولاد و اقربا کی خدمت گزاری کا
علم دیتی ہے اور کبھی خدا کی خاطر ان سے بے نیاز ہو جانے کی طالب ہوتی
ہے۔ الغرض جہاد اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کا دوسرا نام ہے۔ خدا کی راہ میں
زندگی وقف کر دینا اور اس کی شہودی حاصل کرنے کے لئے اس کے ہر حکم
اور ارشاد کے تابع ہو جانا جہاد ہے۔ یہی اسلام اور یہی ایمان ہے۔ قرآن حکیم میں
ارشاد ہے کہ کوئی ہے جو اپنے کو رضائے الہی کی قیمت کے عوض بیچ دیتا ہے
(بقرہ ۳۰) ایک اور مقام پر اہل اسلام کو حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام
کی تعمیل میں محنت کا حق ادا کرو۔ (راج۔ آخری آیت)

زندگی کا ایک ایک ثانیہ جہاد ہے بشرطیکہ زندگی کو نیک مقاصد کے تابع کر دیا جائے۔ ایک طالب علم کے سامنے اگر فقط یہ مقصد ہو کہ وہ علم و ہنر میں کمال حاصل کر کے اپنی اور خاندان کی ترقی کا باعث ہو گا اور پس تو اس کی شبانہ روز کی عرق ریزی چاہیے اسے دنیاوی ترقی کے معراج پر پہنچا دے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کامگاریاں مستحسن نہیں ہوں گی اور اگر اپنی طالب علمانہ مساعی کو خدا تعالیٰ کی رضا اور قوم کی فلاح کا ایک ذریعہ سمجھے تو حصول علم کے لئے اس کی ادنیٰ جنبش بھی جہاد میں محسوب ہوگی۔

جہاد کی وسعت ساری زندگی کو چھائے ہوئے ہے۔ قرآن کا ایک ایک حرف اور ہادی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایک اشارہ جہاد زندگی کی تلقین کرتا ہے۔ مگر اصطلاحی معنی میں جہاد سے مراد اپنے اور حق کے دفاع کے لئے ظاہر و پوشیدہ دشمن کے مقابلے پر جنگ کی تیاری یا جنگ ہے (انفال - ۶۰)۔ جہاد اور عام جنگ میں بہت فرق ہے۔ جنگ ایک مطلق لفظ ہے۔ اگر اس پر نیکی، انسانیت اور شرافت کی پابندیاں لگا دی جائیں، تو اسے جہاد کہا جائے گا۔ اسلام سے قبل عرب میں جنگ کے لئے حرب کا لفظ مستعمل تھا۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لفظ کو کراہت کی نگاہ سے دیکھا کیونکہ اس کے ساتھ عرب کی مذمت مدید کی سنگدلانہ اور وحشیانہ روایات وابستہ تھیں۔ آپ نے عربوں کو جہاد کے لفظ سے روشناس کیا۔ جہاد وہ جنگ ہے جو خدا کی راہ میں نیکی کی حفاظت کے لئے انتہائی مجبوری کی حالت میں لڑی جائے اگر اس سے تجاوز کیا جائے اور ظلم اور بے انصافی کو راہ

دی جائے تو یہ جہاد نہ رہے۔ بلکہ اسے عرب کہیں گے۔ اسلام سے قبل عربوں کی خوں آشام طبیعت کو لفظ عرب سے اتنی محبت تھی کہ بعض افراد کا نام عرب رکھا جاتا۔ مگر آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نام رکھنے سے منع فرمایا۔ عرب کے لفظ کو عربی لغت سے مٹانا مشکل تھا، اسے باقی رہنے دیا گیا۔ اور بعد میں اسلامی جنگوں کے لئے اسے بھی استعمال کیا گیا۔ مگر اصطلاحی لفظ ہر حال جہاد ہی ہے۔

اہمیت | اس دارگیر اور تنازع للبقاء (STRUGGLE FOR EXISTENCE) کی زندگی میں جہاد سے کتنا ہ کشی ناممکن ہے۔ کائنات کا کارخانہ تضاد اور مسابقت کے اصول پر چل رہا ہے۔ عناصر اور طبائع میں ازل سے آدینرخش اور مسابقت ہماری ہے۔ تاریکی اور روشنی، نرمی اور سختی، دلدستی اور تاندستی، صحت اور مرض، نیکی اور بدی کی جنگ روز آفریش سے بھرکتی چلی آئی ہے۔ اس کی آنچ کبھی ٹھنڈی نہیں ہوتی اور نہ ہوگی۔ حق اور باطل دو مقابل قوتیں ہیں۔ ان دونوں نے ہمیشہ ایک دوسرے کو دبانے کی کوشش کی ہے۔

ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز

جہاد معطوفی سے شرارِ بولہبی

(اقبال)

حق و باطل کی جنگ میں حق کو یہ امتیاز رہا ہے کہ اس نے ہمیشہ اپنے بچاؤ کا پہلو اختیار کیا ہے۔ اگرچہ نیکی بچائے خود بدی کی حریف ہے مگر بدی پر نیکی نے کبھی از خود حملہ نہیں کیا۔ نیکی نام ہی اس وصف کا ہے کہ کسی کے خلاف اقدام نہ کیا جائے۔ مگر ادھر بدی کی نوع یہ ہے کہ

دوسروں کو ستایا جائے اند جو چیز اس کے لئے ارادوں کی راہ میں آئے
اسے تباہ کر دیا جائے۔ اس لئے ہمیشہ نیکی پر حملہ آور ہوتی ہے۔ اور ہر نیکی
بھی ایک قوت ہے۔ ضعف یا عدم وجود کا نام نہیں۔ اس لئے زور دکھا کر
سامنے آتی ہے اور تصادم لا محالہ رونما ہو جاتا ہے۔

ہر قوت کے لئے ایک نہ ایک مخالف قوت اور ہر قوم کے لئے ایک
نہ ایک حریف قوم ہوتی ہے۔ مسلمان اس قاعدہ سے مستثنیٰ نہیں۔ انھیں
بھی روزِ اول سے بدخواہوں اور عداوت کی مشوں سے سابقہ پڑا ہے۔ اس
لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں انھیں ہمیشہ کیل کانٹے سے بیس رہنے کا حکم
دیا ہے۔

دشمن کی دشمنی ضرور نہیں کہ کھلے بندوں ہی ہو۔ دشمن دو قسم کے ہوتے
ہیں یعنی ظاہر اور پوشیدہ (انفال - ۶۰)۔ جن اعداء کی عداوت ظاہر ہو ان
کے خلاف تو حفاظت کی تدابیر لازم ہیں مگر ان دشمنوں سے بھی حذر کرنا
چاہیے جن کی عداوت ان کے دلوں میں پوشیدہ ہے۔ وہ کسی وقت بھی
گھات سے نکل کر دھاوا بول سکتے ہیں۔ ان کے اچانک حملوں سے محفوظ
رہنے کے لئے ضروری ہے کہ حسب استطاعت قوت فراہم کی جائے۔
سرحدوں کو مضبوط رکھا جائے اور قوت و شوکت کی وہ نمود ہو کہ دشمن
کو قدم بڑھانے کا موقع نہ پڑے۔ (انفال ۶۰)

دنیا میں امن کے قیام کے لئے جہاد ازلیں ضروری ہے اللہ تعالیٰ کا
ارشاد ہے:

لَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ
وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ (البقرہ - ۲۵۰)

ترجمہ: اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے باز نہ رکھتا تو
زمین میں فساد ہو جاتا لیکن اللہ تعالیٰ سب جانوں پر رحم کرنے والا

(۷)

اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ جہاد اللہ تعالیٰ کی
رحمت کا بہانہ ہے۔

جہاد فرض کفایہ ہے اور اعلیٰ ترین عبادات میں سے ہے۔ اس حضور
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک دن عبادت جنگ
پر گزارنا دنیا و مافیہا سے بہتر ہے یہاں

جہاد کی کن حالات میں اجازت ہے | اہل اسلام کا
اولین ہتھیار

صلح ہے۔ قرآن حکیم کی تعلیم یہ ہے کہ کوئی لاکھ بدخواہ اور رحمت و مہاں
ہو اس سے حتیٰ الوسع درگزر کیا جائے۔ اس کی مخالفتوں سے چشم پوشی کی
جائے اور اس کی بُرائی کو حقین سلوک سے شرمسار کیا جائے۔ (المائدہ ۱۳-
آل عمران ۱۸۶)

صلح دعوت اسلام کا دیباچہ ہے۔ اس لئے ہر مسلمان کو صلح کی فضا
پیدا کرنے کے لئے کوشاں رہنا چاہیے۔ مگر جیسا کہ سورہ بقرہ کی پہلی
معدود سے خوب واضح ہوتا ہے دنیا میں وہ لوگ بھی تو ہیں جو نہ صلح
کی آواز سنتے ہیں اور نہ نیکی کی صدا سے متاثر ہوتے ہیں۔ ان کے دل پتھر
سے بھی سخت ہیں اور ان پر کفر و عصیان کے تہمتہ پھرتے ہیں۔ یہاں

اُن کا مایہ غیر ہے۔ شیطنیت سے کبھی باز نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جا بجا تصریح کی ہے کہ ان کی شرانگیزی حد سے بڑھنے لگے تو برابر کا جواب دے اور ان کی فتنہ کاریوں کا استیصال کر دے۔ حسب ذیل میں سے کوئی صورت پیش آئے تو دشمن سے جنگ آزما ہونا ضروری ٹھہرتا ہے۔

(۱) دشمن اسلامی ملک پر حملہ آور ہو۔

(۲) دشمن اہل اسلام کو ظلم و ستم کا نشانہ بنائے۔ (النفال - ۷۶)

(۳) دشمن لوگوں کو راہِ خدا پر چلنے سے روکے، یا دین اور مذہب

پر ہاتھ پیاں عائد کرے چاہے یہ پابندیاں اسلامی حکومت کی غیر

مسلم رعایا ہی پر کیوں نہ ہوں۔ خدا تعالیٰ یہ قطعاً اجازت نہیں دیتا

کہ کسی کو تبدیل مذہب پر مجبور کیا جائے یا کسی مذہب کی عبادت

گاہوں کو نقصان پہنچایا جائے (الحج - ۶)

(۴) دشمن شکستِ عہد یا غداری کا مرتکب ہو یا اس کی

منافقت نمایاں ہو جائے۔ (۸ - ۶۲)

(۵) دشمن فتنہ و فساد پیدا کرے اور پھیلائے۔

مذکورہ بالا صورتوں میں سے کوئی صورت پیش آجائے تو ظاہر ہے کہ

یہ اسلام اور اہل اسلام کے لئے ایک خطرہ ہوگا۔ اس کا السداؤ نہ کیا جائے

تو مسلمان مٹ کر رہ جائیں۔ (النفال - ۲۵) مسلمانوں کی خیریت اسی میں

ہے کہ وہ مل کر فتنہ پرور قوتوں کے خلاف جنگ کریں۔ اس جنگ

میں ان کے لئے زندگی کا سامان ہوگا۔ (النفال - ۶)

مسلمان کو قطعاً اجازت نہیں کہ دنیاوی اغراض کے لئے خون بہاتا پھرے

اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات سے مقصود یہ ہے کہ اس سے حق کی سچائی اور

باطل کی بے ثباتی ثابت کرے (انفال - ۷)

اسلام کے مجاہدین جب بھی میدانِ جہاد میں نکلتے ہیں حق کی مدافعت کے لئے۔ سورہ انفال کی چوتھی آیت میں اللہ تعالیٰ کا آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صاف ارشاد ہے کہ میں نے آپ کو امرِ حق میں مدینہ سے نکال کر مشرکوں کے مقابلہ پر روانہ کیا۔

(۱۱) حق کے لئے سینہ سپر ہونا اہل اسلام کا فرضِ اولیٰ ہے۔ جب حالات سے ظاہر ہو کہ اب خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے

اصول کے موافق میدانِ جنگ کی طرف چلنا ناگزیر ہے تو توقف نہ کرو۔ یہ گویا خدا اور اس کے رسول کی پکار ہے۔ جس کا جواب لازم ہے۔

(۱۲) اولاد کی محبت اور نقصانِ جان و مال کا اندیشہ قطعاً راہ میں حائل نہ ہوں۔ ایسے موقعوں پر اولاد اور مال کی محبت آزمائش بن کر سامنے آتی ہے۔ اس آزمائش میں جوتا کام ہو اس کا ٹھکانا دوزخ کی آگ ہے۔ (انفال - ۲۸)

(۱۳) اگر دشمن ملک پر چڑھ آئے تو اپنی قلت اور دشمن کی کثرت کو نہ دیکھو۔

(انفال - ۴۹) بارہا قلیل فوجیں کثیر فوجوں پر غالب آئی ہیں۔ تم نیکی کے جذبہ کو لے کر اٹھو گے تو کوئی وجہ نہیں کہ فتح تمہارا ساتھ نہ دے۔ تمہاری اس فتح سے جیسا کہ بعد کی جنگ میں ثابت ہوا اللہ تعالیٰ دو کام لے گا۔ ایک تو دنیا پر واضح ہو جائیگا کہ حق ظاہری طور پر کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو بالآخر ظفر مند ہوتا ہے۔ یہ ثبوتِ حق کی ایک کھلی دلیل ہوگی اور دوسرے یہ فتح تمہارے لئے عداویٰ نعتوں کے دروازے کھلے گا۔ اس کی (انفال

ہمیں جنگ بدر اور اس سے پہلے کے واقعات سے ایک نہایت بصیرت افروز سبق ملتا ہے۔ مسلمان جب مکہ میں تھے تو تعداد میں کم اور سامان میں کم تر تھے۔ مشرک انہیں پرکاش بھی کم جانتے تھے اور انہیں طرح طرح کے دکھ دیتے تھے۔ آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں گونا گوں منصوبے باندھتے تھے۔ کبھی قید، کبھی قتل اور کبھی جلا وطنی کی تجویزیں ہوتی تھیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ایسی تدبیر کی کہ ان کی ساری چالیں اکارت گئیں۔ مسلمانوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے مدینہ کو قرار گاہ بنایا جس میں دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے مستحکم طاقت پیدا کر لی۔ مشرک اسے بھی نہ دیکھ سکے اور مکہ سے ایک بڑا لشکرے کر چلے تاکہ مدینہ کے مسلمانوں کو ختم کر دیں۔ آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی مٹی بھر فوج کے ساتھ دارالہجرت یعنی مدینہ سے روانہ ہوئے۔ اہل اسلام کی بے سرو سامانی کا یہ حال تھا کہ گویا جانتے بوجھتے ہلاکت کے منہ میں جا رہے ہیں مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ دشمن کے دلوں میں ان کا رعب ڈال دیا۔ فرشتوں کی کمک بھیجی۔ جنگ کی سکون شکن فضا میں انہیں پرسکون نیند دی۔ آسمان سے بارش کا پانی بھیجا اور جب فوجوں کی ٹکڑ ہوئی تو دشمن کے سر پکے ہوئے پھلوں کی طرح گرنے لگے۔ ان کے کشتوں کے پشتے لگ گئے باقی ماندہ فوج نے فرار کی راہ لی۔

جنگ بدر کے بعد اور بھی کئی معرکے ہوئے جن میں مسلمانوں کو اس جنگ کی سی اعجازی کامیابیاں نصیب ہوئیں۔ کیا ان مثالوں کے ہوتے ہوئے بھی انہیں حق پہنچتا ہے کہ وہ بزدلی دکھائیں؟ نہیں ہرگز نہیں! انسان کے دل میں خدا کا اور غیر خدا کا دو خوف جمع نہیں ہو سکتے ان میں سے فقط ایک کو انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ مومن کو اللہ کا خوف رہتا ہے۔ خدا کا نام

سُن کر اس کا دل دہل جاتا ہے (انفال - ۲۰) وہ کسی ناسوا طاقت سے نہیں
 ڈرتا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ واضح ارشاد ہے کہ جنگ میں بُزدلی مت دکھاؤ بُزدلوں
 پر اللہ کا غضب ہوگا۔ بغیر جنگی ضرورت کے پیٹھ تک موڑنا حرام ہے۔
 (انفال - ۱۶) بُزدلی کو خدا اور اس کے رسولؐ سے غداری قرار دیا گیا ہے۔
 جنگ کثرتِ نفوس سے نہیں جیتی جاتی (انفال - ۱۹)۔
فتح کا انحصار | اس میں کامیابی مندرجہ ذیل اسباب پر منحصر ہے:

۱۔ خدا کو بہت یاد کرو (انفال - ۲۵)

۲۔ خدا اور اس کے رسولؐ کے احکام مانو اور ان سے منہ نہ موڑو۔

(انفال - ۲۶) اخلاقِ تیک رکھو، اگر تم پر ہیزگار بنو گے تو
 خدا تعالیٰ تمہارے لئے نمایاں امتیاز قائم کر دے گا۔ عبادت
 کرو اور خیانت سے باز رہو۔

۳۔ کامیابی پر پھول نہ جاؤ، غرور کا سر نہ بچا ہوتا ہے۔ مکہ کے
 مشرک جنگِ بدر کے لئے بڑے فخر و ناز کی چال سے نکلے
 تھے۔ انھیں اپنی طاقت کا بڑا گھمنڈ تھا ان کے شیطانی دل
 کہتے تھے کہ آج ہم سے کون جیت سکتا ہے۔ مگر مسلمانوں
 کے مقابل ہوئے تو چند گھڑیوں میں ہوش کھو بیٹھے۔ (انفال - ۲۷)

(۲۸ - ۲۷)

۴۔ ثابت قدم رہو۔ جس فوج میں عزم و ثبات ہو وہ اپنے سے
 دس گنا لشکر کو زیر کر لیتی ہے اور اگر بہت بے سرو سامان
 بھی ہو تو کم از کم دو گنے لشکر کو شکست دے سکتی ہے۔

(انفال - ۲۵ - ۶۵)

۵۔ مستحضر ہو۔ اگر تم میں اختلاف ہو تو تمہاری ہوا اکھڑ جائیگی جنگِ بدر کی فتح کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر یہ بہت بڑا احسان جنایا ہے کہ میں نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی ہے حالانکہ اس سے قبل تم عرب ہمیشہ سے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری دنیا کے خزانے بھی خرچ کر ڈالتے تو تم میں باہمی محبت پیدا نہ کر سکتے۔

اس اتحاد نے مسلمانوں کو دشمن پر فتح دلوائی (انفال - ۲۳)
سورۃ انفال ہمیں بتاتی ہے کہ جہاد کی پکار ہو تو مندرجہ بالا اصولوں کو سامنے رکھ کر مسلمانوں کو جنگ میں بے خطر کو د پڑنا چاہیے۔ مسلمان جب صلح کے تمام طریقے آزما چکیں (آیت ۶۱) اور بالآخر تلوار سے تلوار بھڑانا ہی پڑے تو بے جگری سے لڑیں اور دشمنوں کا بند بند کاٹ ڈالیں۔
(آیت - ۱۲)

جب تک دشمن ہتھیار نہ ڈالے بازارِ قتال کر گرمی بڑھاتے چلیں۔ فساد کے کارندے اچھی طرح دھن جائیں تو جی بھی فتنوں سے باز آئیں گے (انفال - ۶۷) مسلمان اس وقت تک لڑتے رہیں جب تک دشمن فتنے سے باز نہیں آتے اور مذہبی امور سے خود ساختہ قیدی نہیں اٹھاتے اور ہاں! جب دشمن سپردِ اال دے تو مسلمان بھی جنگ سے ہاتھ اٹھالیں۔ قیدی ہاتھ آئیں تو حسنِ مروت سے انھیں اسلام کی دعوت دیں وہ مان لیں تو بہتر ورنہ جبر نہ کریں کیونکہ تبدیلِ مذہب میں جبر نہیں۔
اس لفظ کا مادہ غنم اس نے حاصل کیا ہے غنیمت

کے معنی میں حاصل کرنا۔

عرب میں اسلام سے پہلے حصول مال کا بڑا ذریعہ جنگ کی لوٹ تھا۔ اس لئے اسے بھی غنیمت کہنے لگے۔ ایک خیال ہے کہ اس کا مادہ غنم ہے۔ عربوں کے سرمائے کا بڑا حصہ بکریوں کے ریوڑ ہوتے تھے۔ دو قبیلوں کی جنگ میں فریق غالب کو مغلوب کا جو مال ہاتھ آتا اس میں زیادہ تر بکریاں ہوتی تھیں۔ اس لئے جنگ سے چھنے ہوئے مال کو غنیمت کہنے لگے۔ غنیمت میں مال و اسباب کے علاوہ گرفتار شدہ قیدی بھی شامل ہیں۔ اس کے قریب المعنی ایک اور لفظ ہے جو قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ اسے اس مال کو کہتے ہیں جو کسی ملک یا قوم نے بغیر جنگ کے مرکز اسلام کو پیش کیا ہو۔

غنیمت کے لئے قرآن حکیم نے انفال کا لفظ بھی استعمال کیا ہے۔ غنیمت کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نہتے قافلے پر حملہ نہ کیا جائے۔ صرف مدافعتی جنگ میں غنیمت کی اجازت ہے اور وہ بھی اس صورت میں کہ جنگ خوب زوروں سے چھڑ چکی ہو۔ اس میں چونکہ مسلمانوں کا جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے اس لئے تلافی کے لئے غنیمت مباح اور حلال ہے موجودہ عہد میں بھی مغلوب فریق سے تاوان جنگ وصول کیا جاتا ہے۔ غنیمت بھی درحقیقت تاوان جنگ ہی کا ایک نام ہے۔ یاد ہے کہ اس کے لئے یہ شرط ازلیں ضروری ہے کہ جنگ میں پہل دشمن نے کی ہو۔

بکریاں۔

شروع میں اسلامی فوج کی تنخواہیں مقرر نہ تھیں۔ انھیں مالِ غنیمت ہی سے حصہ ملتا تھا۔ غنیمت کا سب مال ایک جگہ جمع ہوتا تھا پانچواں حصہ الگ ہو کر بیت المال (قومی خزانے) میں جاتا تھا اور چار حصے مجاہدین پر بیٹے تھے۔ جو حصہ بیت المال میں جاتا تھا سورۃ انفال میں اس کے پانچ مصرف بتائے گئے ہیں:-

۱۔ اللہ

۲۔ رسول

۳۔ ذوی القربی

۴۔ مساکین

۵۔ ابن السبیل

اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقے کا روپیہ زفاہ عامہ کے کاموں پر خرچ ہوتا تھا۔ حضور کا ارشاد ہے کہ مَالِي الْاَاحْمَسُ وَالْاَحْمَسُ مَرْدُوْدُكُمْ (میرے لئے پانچوں حصہ ہے اور وہ بھی تمہیں کو واپس مل جاتا ہے) آں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی گواہ ہے کہ آپ نے غنیمت کو کبھی وسیلہ تعیش نہیں بنایا۔ آپ کی زندگی نہایت سادہ تھی، مہینوں گھر میں چوٹھا نہیں دیکھتا تھا روکھی سوکھی کھا کر گزر کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ ہم کو پیٹ بھر کر کھانا آں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ہی نصیب ہوا۔ ذوی القربی (رشتہ دار) سے مراد آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار ہیں۔ انھوں نے شروع سے آپ کی حفاظت و نگہداشت میں بہت لی قربانیاں دی تھیں اور اس کے علاوہ ان پر زکوٰۃ کے صیغہ سے مدد

اور صدقہ لینا حرام تھا۔ اس لئے اس حصہ سے ان کے مالی خسارے کی تلافی کی جاتی تھی (آں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کے رشتہ داروں کا حصہ جاتا رہا۔ ان کے وظیفے مقرر ہو گئے۔)

مساکین سے مراد وہ لوگ ہیں جو معذور ہوں اور محنت و مشقت سے عاجز ہوں۔ ابن السبیل مسافر کو کہتے ہیں۔ مساکین کی مدد اور مسافر کی سہولتوں پر جو روپیہ صرف ہوتا تھا اس کا ایک سرچشمہ خمس بھی تھا۔ آں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں نہ کوئی خزانہ تھا اور نہ حساب کتاب کا دفتر۔ غنیمت کا مال مسجد النبی کے صحن میں ڈھیر کر دیا جاتا تھا اور وہیں سے بالعموم پہلے ہی دن لوگوں پر تقسیم ہو جاتا تھا۔

جنگ میں قیدی بنانے کا رواج آج بھی ہے۔ فرق یہ ہے کہ اسلام قیدیوں سے محبت آمیز سلوک کرنے کی ہدایت کرتا ہے جیسا کہ جنگ بدر کے واقعات سے ظاہر ہے۔ ان کے سامنے اخلاق کا عمدہ نمونہ پیش کیا جاتا ہے تاکہ وہ اسلام کی طرف مائل ہوں۔ انھیں قتل کرنے کی اجازت نہیں۔ قرآن حکیم کا ارشاد ہے کہ انھیں فدیہ لے کر یا بطور احسان رہا کر دیا جائے (محمد - ۴)۔

اگر ان کا کوئی فدیہ دینے والا نہ ہو اور انھیں غلامی ہی میں رکھا جائے تو ان کے ساتھ برادرانہ اور مساویانہ سلوک کیا جائے۔ غلام کو اختیار ہے کہ کسی وقت اپنی قیمت دے کر جان چھڑائے۔ اگر اس کا مالک اس پر ظلم کرے اور حاکم عدالت کو اس کا ثبوت مل جائے تو وہ اس کی آزادی کا حکم دے سکتا ہے۔ لوگ غلامی پر اعتراض کرتے وقت لفظ غلام کو اپنی

لُغَت کے اعتبار سے دیکھتے ہیں۔ حالانکہ اسلامی مفہوم کے اعتبار سے غلام کی حیثیت بھائی کی سی ہے۔ یہاں تک کہ بعض صورتوں میں وہ اپنے مالک کا وارث بھی ہوتا ہے :

بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن حیدرآباد نے بذریعہ
سرکرنمبر 693-61/PUBS SE مورخہ 8¹²/81 برائے انٹرمیڈیٹ منظور
فرمائی۔

364
EHSAN-ULLAH

Khan - Friend of

Power & Love

اسلامی

نظام حیات

شیخ محمد اقبال ایم اے (عربی) - ایم اے (اسلامیات)
ط ۱

سچی زندگی

علمی کتاب خانہ، اردو بازار، لاہور